

雜阿含經

聲

C40
4514
77

C 40-4514

B 64853

雜阿含經卷第二十一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住波羅利弗妬路國尊者阿難及
尊者迦摩亦在波羅利弗妬路雞林精舍時尊者迦
摩詣尊者阿難所共相問訊慰勞已於一面坐語尊
者阿難奇哉尊者阿難有眼有色有耳有聲有鼻有
香有舌有味有身有觸有意有法而有比丘有是等
法能不覺知云何尊者阿難彼比丘爲有想不覺知
爲無想故不覺知尊者阿難語迦摩比丘言有想者
亦不覺知況復無想復問尊者阿難何等爲有想於

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

有而不覺知尊者阿難語迦摩比丘言若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住如是有想比丘有法而不覺知如是第二第三第四禪空入處識入處無所有入處具足住如是有想比丘有法而不覺知云何無想有法而不覺知如是比丘一切想不憶念無想心三昧身作證具足住是名比丘無想於有法而不覺知尊者迦摩比丘復問尊者阿難若比丘無想心三昧不漏不沒解脫已住住已解脫世尊說此是何果何功德尊者阿難語迦摩比丘言若比丘無想心三昧不漏不沒解脫已住住已解脫世尊說此是智果智功德時二正士共論議已歡喜隨喜各從座起去

如是我聞一時佛住俱睺彌國瞿師羅園爾時尊者阿難亦在彼住時尊者阿難告諸比丘若比丘比丘尼於我前自記說我當善哉慰勞問訊或求以四道何等爲四若比丘比丘尼坐作如是住心善住心局住心調伏心止觀一心等受分別於法量度修習多修習已得斷諸使若有比丘比丘尼於我前自記說我則如是善哉慰喻或求是名說初道復次比丘比丘尼正坐思惟於法選擇思量住心善住局住調伏

止觀一心等受如是正向多住得離諸使若有比丘
比丘尼於我前自記說我當如是善哉慰喻或求是
名第二說道復次比丘比丘尼爲掉亂所持以調伏
心坐正坐住心善住心局住心調伏止觀一心等受
化如是正向多住已則斷諸使若有比丘比丘尼於
我前自記說我則如是善哉慰喻或求是名第三說
道復次比丘比丘尼止觀和合俱行作如是正向多
住則斷諸使若比丘比丘尼於我前自記說者我則
如是善哉慰喻教誡或求是名第四說道時諸比丘
聞尊者阿難所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住俱睺彌國瞿師羅園尊者阿難
亦在彼住時有異婆羅門詣尊者阿難所共相問訊
慰勞已於一面坐問尊者阿難何故於沙門瞿曇所
修梵行尊者阿難語婆羅門爲斷故復問尊者何所
斷答言斷愛復問尊者阿難何所依而得斷愛答言
婆羅門依於欲而斷愛復問尊者阿難豈非無邊際
答言婆羅門非無邊際如有邊際非無邊際復問
尊者阿難云何有邊際非無邊際答言婆羅門我今
問汝隨意答我婆羅門於意云何汝先有欲來詣精
舍不婆羅門答言如是阿難如是婆羅門來至精舍

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

已彼欲息不答言如是尊者阿難彼精進方便籌量
來詣精舍復問至精舍已彼精進方便籌量息不答
言如是尊者阿難復語婆羅門如是婆羅門如來應
等正覺所知所見說四如意足以一乘道淨衆生滅
苦惱斷憂悲何等爲四欲定斷行成就如意足精進
定心定思惟定斷行成就如意足如是聖弟子修欲
定斷行成就如意足依離依無欲依出要依滅向於
捨乃至斷愛愛斷已彼欲亦息修精進定心定思惟
定斷行成就依離依無欲依出要依滅向於捨乃至
愛盡愛盡已思惟則息婆羅門於意云何此非邊際

耶婆羅門言尊者阿難此是邊際非不邊際爾時婆
羅門聞尊者阿難所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園尊者阿難
亦在彼住爾時瞿師羅長者詣尊者阿難所稽首禮
足退坐一面白尊者阿難云何名爲世間說法者云
何名世間善向云何名世間善到尊者阿難語瞿師
羅長者我今問汝瞻意答我長者於意云何若有說
法調伏貪欲調伏瞋恚調伏愚癡得名世間說法者
不長者答言尊者阿難若有說法能調伏貪欲瞋恚
愚癡是則名爲世間說法復問長者於意云何若世

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

間向調伏貪欲調伏瞋恚調伏愚癡是名世間善向
若世間已調伏貪欲瞋恚愚癡是名善到耶爲非耶
長者答言尊者阿難若調伏貪欲已斷無餘瞋恚愚
癡已斷無餘是名善到尊者阿難答言長者我試問
汝汝便眞實答我其義如此當受持之瞿師羅長者
聞尊者阿難所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂尊
者阿難亦在彼住爾時無畏離車是尼捷弟子聰明
童子離車是阿耨毗弟子俱往尊者阿難所共相問
訊慰勞已於一面坐時無畏離車語尊者阿難我師

尼捷子滅熾然清淨超出爲諸弟子說如是道宿命
之業行苦行故悉能吐之身業不作斷截橋梁於未
來世無復諸漏諸業永盡業永盡故衆苦永盡苦永
盡故究竟苦邊尊者阿難此義云何尊者阿難語離
車言如來應等正覺所知所見說三種離熾然清淨
超出道以一乘道淨衆生離憂悲越苦惱得眞如法
何等爲三如是聖弟子住於淨戒受波羅提木叉威
儀具足信於諸罪過生怖畏想受持如是具足淨戒
宿業漸吐得現法離熾然不待時節能得正法通達
現見觀察智慧自覺離車長者是名如來應等正覺

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

說所知所見說離熾然清淨超出以一乘道淨衆生滅苦惱越憂悲得真如法復次離車如是淨戒具足離欲惡不善法乃至第四禪具足住是名如來應等正覺說離熾然乃至得如實法復有三昧正受於此苦聖諦如實知此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知具足如是智慧心業更不造宿業漸已斷得現正法離諸熾然不待時節通達現見生自覺智離車是名如來應等正覺所知所見說第三離熾然清淨超出以一乘道淨衆生離苦惱滅憂悲得如實法爾時尼捷弟子離車無畏默然住爾時阿耨毗弟

子離車聰慧重語離車無畏言怪哉無畏何默然住於如來應等正覺所說所知所見善說法聞不隨喜耶離車無畏答言我思惟其義故默然住耳誰聞世尊沙門瞿曇所說法不隨喜者若有聞沙門瞿曇說法而不隨喜者此則愚夫長夜當受非義不饒益苦時尼捷弟子離車無畏阿耨毗弟子聰慧重聞佛所說法尊者阿難陀所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者阿難亦在彼住時有異比丘尼於尊者阿難所起染著心遣使白尊者阿難我身遇病苦唯願尊者哀愍見

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

雜錄卷二十一

六

唐

看尊者阿難晨朝著衣持鉢往彼比丘尼所彼比丘尼遙見尊者阿難來露身體臥牀上尊者阿難遙見彼比丘尼見身卽自攝歛諸根迴身背住彼比丘尼見尊者阿難攝歛諸根迴身背住卽自慚愧起著衣服敷坐具出迎尊者阿難請令就坐稽首禮足退坐一面時尊者阿難爲說法言姊妹如此身者穢食長養憍慢長養愛所長養姪欲長養姊妹依穢食者當斷穢食依於慢者當斷憍慢依於愛者當斷愛欲姊妹云何名依於穢食當斷穢食謂聖弟子於食計數思惟而食無著樂想無憍慢想無摩拭想無莊嚴想

爲知身故爲養活故治飢渴病故攝受梵行故宿諸受令滅新諸受不生崇習長養若力若樂若觸當如是住譬如商客以酥油膏以膏其車無染著想無憍慢想無摩拭想無莊嚴想爲運載故如病瘡者塗以酥油無染著想無憍慢想無摩拭想無莊嚴想爲瘡愈故如是聖弟子計數而食無染著想無憍慢想無摩拭想無莊嚴想爲養活故治飢渴故攝受梵行故宿諸受離新諸受不起若力若樂若無罪觸安隱住姊妹是名依食斷食依慢斷慢者云何依慢斷慢謂聖弟子聞某尊者某尊者弟子盡諸有漏無漏心解

五

雜錄卷二十一

二

唐

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作
已作自知不受後有聞已作是念彼聖弟子盡諸有
漏乃至自知不受後有我今何故不盡諸有漏何故
不自知不受後有當於爾時則能斷諸有漏乃至自
知不受後有姊妹是名依慢斷慢慢姊妹云何依愛斷
愛謂聖弟子聞其尊者其尊者弟子盡諸有漏乃至
自知不受後有我等何不盡諸有漏乃至自知不受
後有彼於爾時能斷諸有漏乃至自知不受後有姊
妹是名依愛斷愛姊妹無所行者斷截姪欲和合橋
梁尊者阿難說是法時彼比丘尼遠塵離垢得法眼

淨彼比丘尼見法得法覺法入法度狐疑不由於他
於正法律心得無畏禮尊者阿難足白尊者阿難我
今發露悔過愚癡不善脫作如是不流類事今於尊
者阿難所自見過自知過發露懺悔哀愍故尊者阿
難語比丘尼汝今真實自見罪自知罪愚癡不善汝
自知作不類之罪汝今自知自見而悔過於未來世
得具足戒我今受汝悔過哀愍故令汝善法增長終
不退減所以者何若有自見罪自知罪能悔過者於
未來世得具足戒善法增長終不退減尊者阿難爲
彼比丘尼種種說法示教照喜已從座起去

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

如是我聞一時佛在橋池人間遊行與尊者阿難俱至婆頭聚落國北身恕林中爾時婆頭聚落諸童子聞尊者阿難橋池人間遊行住婆頭聚落國北身恕林中聞已相呼聚集往詣尊者阿難所稽首禮尊者阿難足退坐一面時尊者阿難語諸童子言苦種如來應等正覺說四種清淨戒清淨心清淨見清淨解脫清淨云何爲戒淨斷謂聖弟子住於戒波羅提木叉戒增長威儀具足於微細罪能生恐怖受持學戒戒身不滿者能令滿足已滿者隨順執持欲精進方便超出精勤勇猛堪能諸身心法常能攝受是名戒

淨斷苦種云何名爲心淨斷謂聖弟子離欲惡不善法乃至第四禪具足住定身未滿者令滿已滿者隨順執受欲精進乃至常執受是名心淨斷苦種云何名爲見淨斷謂聖弟子聞大師說法如是如是說法則如是如是入如實正觀如是如是得歡喜得隨喜得從於佛復次聖弟子不聞大師說法然從餘明智尊重梵行者說聞尊重梵行者如是如是說則如是如是入如實觀察如是如是觀察於彼法得歡喜隨喜信於正法復次聖弟子不聞大師說法亦復不聞明智尊重梵行者說隨先所聞受持者重誦習隨先

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

雜阿含經卷二十一

七

一

所聞受持者如是如是重誦已如是如是得入彼法
乃至信於正法復次聖弟子不聞大師說法不聞明
智尊重梵行者說又復不能先所受持重誦習然先
所聞法爲人廣說先所聞法如是如是爲人廣說如
是如是得入於法正智觀察乃至信於正法復次聖
弟子不聞大師說法復不聞明智尊重梵行者說又
復不能先所受持重誦習亦復不以先所聞法爲人
廣說然於先所聞法獨一靜處思惟觀察如是如是
思惟觀察如是如是得入正法乃至信於正法如是
從他聞內正思惟是名未起正見令起已起正見令

增廣是名未滿戒身令滿已滿者隨順攝受欲精進
方便乃至常攝受是名見淨斷苦種云何爲解脫清
淨斷謂聖弟子貪心無欲解脫恚癡心無欲解脫如
是解脫未滿者令滿已滿者隨順攝受欲精進乃至
常攝受是名解脫淨斷苦種尊者阿難說是法時婆
頭聚落諸童子聞尊者阿難所說歡喜隨喜作禮而
去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆上座
比丘俱時有質多羅長者詣諸上座比丘稽首禮足
退坐一面時諸上座比丘爲質多羅長者種種說法

經

雜阿含經卷二十一

一

一

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

示教照喜種種說法示教照喜已默然住時質多羅長者稽首禮諸上座比丘足往詣那伽達多比丘房稽首禮那伽達多比丘足退坐一面時那伽達多比丘問質多羅長者如所說

枝青以白覆 一輻轉之車 離結觀察來

斷流不復縛

長者此偈有何義質多羅長者言尊者那伽達多世尊說此偈耶答言如是質多羅長者語尊者那伽達多言尊者須臾默然我當思惟此義須臾默然思惟已語尊者那伽達多言青者謂戒也白覆謂解脫也

一輻者身念也轉者轉出也車者止觀也離結者有三種結謂貪恚癡彼阿羅漢諸漏已盡已滅已知已斷根本如截多羅樹頭更不復生未來世成不起法觀察者謂見也來者人也斷流者愛流於生死彼阿羅漢比丘諸漏已盡已知斷其根本如截多羅樹頭更不復生於未來世成不起法不縛者謂三縛貪欲縛瞋恚縛愚癡縛彼阿羅漢比丘諸漏已盡已知斷其根本如截多羅樹頭更不復生於未來世成不起法是故尊者那伽達多世尊說此偈

枝青以白覆 一輻轉之車 離結觀察來

斷流不復縛

此世尊所說偈我已分別也尊者那伽達多問質多羅長者言此義汝先聞耶答言不聞尊者那伽達多言長者汝得善利於此甚深佛法賢聖慧眼得入時質多羅長者聞尊者那伽達多所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林精舍與衆多上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座比丘所稽首禮足退坐一面時諸上座比丘爲質多羅長者種種說法示教照喜示教照喜已默然住時質多羅長

者詣尊者那伽達多比丘所稽首禮足退坐一面尊者那伽達多告質多羅長者有無量心三昧無相心三昧無所有心三昧空心三昧云何長者此法爲種種義故種種名爲一義有種種名質多羅長者問尊者那伽達多此諸三昧爲世尊所說爲尊者自意說耶尊者那伽達多答言此世尊所說質多羅長者語尊者那伽達多聽我小思惟此義然後當答須臾思惟已語尊者那伽達多有法種種義種種句種種味有法一義種種味復問長者云何有法種種義種種句種種味長者答言無量三昧者謂聖弟子心與慈

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

卷之三

三

一

俱無怨無憎無恚寬弘重心無量修習普緣一方充滿如是二方三方四方上下一切世間心與慈俱無怨無憎無恚寬弘重心無量修習充滿諸方一切世間普緣住是名無量三昧云何爲無相三昧謂聖弟子於一切相不念無相心三昧身作證是名無相心三昧云何無所有心三昧謂聖弟子度一切無量識入處無所有無所有心住是名無所有心三昧云何空三昧謂聖弟子世間空世間空如實觀察常住不變易非我非我所是名空心三昧是名爲法種種義種種句種種味復問長者云何法一義種種味答言

尊者謂貪有量若無諍者第一無量謂貪者是有相恚癡者是有相無諍者是無相貪者是所有恚癡者是所有無諍者是無所有復次無諍者空於貪空於恚癡空常住不變易空非我非我所是名法一義種種味尊者那伽達多問言云何長者此義汝先所聞耶答言尊者不聞復告長者汝得大於甚深佛法現聖慧眼得入質多羅長者聞尊者那伽達多所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與諸上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座比丘所禮諸上

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

新阿含經卷二十一

三

聲一

座已詣尊者伽摩比丘所稽首禮足退坐一面白尊者伽摩比丘所謂行者云何名行伽摩比丘言行者謂三行身行口行意行復問云何身行云何口行云何意行答言長者出息入息名爲身行有覺有觀名爲口行想思名爲意行復問何故出息入息名爲身行有覺有觀名爲口行想思名爲意行答言長者出息入息是身法依於身屬於身依身轉是故出息入息名爲身行有覺有觀故則口語是故有覺有觀是口行想思是意行依於心屬於心依心轉是故想思是意行復問尊者覺觀已發口語是覺觀名爲口行想

思是心數法依於心屬於心相轉是故想思爲意行復問尊者有幾法

若人捨身時 彼身屍臥地 棄於丘塚間
無心如木石

答言長者

壽暖及與識 捨身時俱捨 彼身棄塚間

無心如木石

復問尊者若死若入滅盡正受有差別不答捨於壽暖諸根悉壞身命分離是名爲死滅盡定者身口意行滅不捨壽命不離於暖諸根不壞身命相屬此則

經

新阿含經卷二十一

三

聲一

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

卷二十一

十四

座

命終入滅正受差別之相復問尊者云何入滅正受
答言長者入滅正受不言我入滅正受我當入滅正
受然先作如是漸息方便如先方便向入正受復問
尊者入滅正受時先滅何法爲身行爲口行爲意行
耶答言長者入滅正受者先滅口行次身行次意行
復問尊者云何爲出滅正受答言長者出滅正受者
亦不念言我今出正受我當出正受然先已作方便
心如其先心而起復問尊者起滅正受者何法先起
爲身行爲口行爲意行耶答言長者從滅正受起者
意行先起次身行後口行復問尊者入滅正受者云

何順趣流注浚輪答言長者入滅正受者順趣於離
流注於離浚輪於離順趣於出流注於出浚輪於出
順趣涅槃流注涅槃浚輪涅槃復問尊者住滅正受
時爲觸幾觸答言長者觸不動觸無相觸無所有復
問尊者入滅正受時爲作幾法答言長者此應先問
何故今問然當爲汝說比丘入滅正受者作於二法
止以觀時質多羅長者聞尊者迦摩所說歡喜隨喜
作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆多上
座比丘俱時質多羅長者詣諸上座比丘所稽首禮

經

卷二十一

十五

各一

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

雜阿含經卷三十一

十五

摩訶

足於一面坐諸上座比丘爲質多羅長者種種說法
示教照喜示教照喜已默然住時質多羅長者從座
起偏袒右肩右膝著地合十指掌請諸上座言唯願
諸尊受我薄食時諸上座默然受請時彼長者知諸
上座默然受請已禮足而去還歸自家辦種種飲食
敷牀座晨朝遣使白時到時諸上座著衣持鉢至長
者舍就座而坐長者稽首禮諸上座足於一面坐白
諸上座所謂種種界云何爲種種界時諸上座默然
而住如是再三爾時尊者梨犀達多衆中下坐白諸
上座比丘言諸尊者我欲答彼長者所問諸上座答
言可長者質多羅卽問言尊者所謂種種界何等種
種界梨犀達多答言長者眼界異色界異眼識界異
耳界異聲界異耳識界異鼻界異香界異鼻識界異
舌界異味界異舌識界異身界異觸界異身識界異
意界異法界異意識界異如是長者是名種種界爾
時質多羅長者下種種淨美飲食供養衆僧食已澡
漱洗鉢訖質多羅長者敷一單牀於上座前坐聽法
爾時上座爲長者種種說法示教照喜已從座起去
時諸上座於路中語梨犀達多善哉善哉梨犀達多
比丘汝真辯捷知時而說若於餘時汝應常如此應

時諸上座聞梨犀達多所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆多上座比丘俱時質多羅長者詣諸上座所稽首禮足退坐一面白諸上座言諸世間所見或說有我或說衆生或說壽命或說世間吉凶云何尊者此諸異見何本何集何生何轉時諸上座默然不答如是三問亦三默然時有一下座比丘名梨犀達多白諸上座言我欲答彼長者所問諸上座言善能答者答時長者卽問梨犀達多尊者凡世間所見何本何集何生何轉尊者梨犀達多答言長者凡世間所見或言有我

或說衆生或說壽命或說世間吉凶斯等諸見一切皆以身見爲本身見集身見生身見轉復問尊者云何爲身見答言長者愚癡無聞凡夫見色是我色異我色中我我中色受想行識見是我異我我中識識中我長者名身見復問尊者云何得無此身見答言長者謂多聞聖弟子不見色是不見異我不見我中色色中我不見受想行識是不見識異我不見我中識識中我是名得無身見復問尊者其父何名於何所生答言長者我生於後方長者家質多羅長者語尊者梨犀達多我及尊者二父本是善知識

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6
經
黎犀達多答言如是長者質多羅長者語黎犀達多
言尊者若能住此菴羅林中我盡形壽供養衣服飲
食隨病湯藥尊者黎犀達多默然受請時尊者黎犀
達多受質多羅長者請供養障礙故久不詣世尊所
時諸上座比丘爲質多羅長者種種說法示教照喜
示教照喜已質多羅長者歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆多上
座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座所稽首禮足
退坐一面白諸上座比丘言唯願諸尊於牛牧中受
我請食時諸上座默然受請質多羅長者知諸上座

經
默然受請已卽自還家星夜備具種種飲食晨朝敷
座遣使白諸上座時到諸上座著衣持鉢至牛牧中
質多羅長者舍就座而坐時質多羅長者自手供養
種種飲食食已洗鉢澡漱畢質多羅長者敷一單牀
於上座前坐聽法時諸上座爲長者說種種法示教
照喜示教照喜已從座起去質多羅長者亦隨後去
諸上座食諸酥酪蜜飽滿於春後月熱時行路悶極
爾時有一下座比丘名摩訶迦白諸上座今日大熱
我欲起雲雨微風可爾不諸上座答言汝能爾者佳
時摩訶迦卽入三昧如其正受應時雲起細雨微下

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

卷二十一

一

一

涼涼齋從四方來至精舍門尊者摩訶迦語諸上座言所作可止答言可止時尊者摩訶迦卽止神通還於自房時質多羅長者作是念最下座比丘而能有此大神通力況復中座及與上座卽禮諸上座比丘足隨摩訶迦比丘至所住房禮尊者摩訶迦足退坐一面白言尊者我欲得見尊者過人法神足現化尊者摩訶迦言長者勿見恐怖如是三請亦三不許長者猶復重請願見尊者神通變化尊者摩訶迦語長者言汝且出外取乾草木積聚已以一張氎覆上質多羅長者卽如其敎出外聚薪成積來白尊者摩

訶迦薪積已成以氎覆上時尊者摩訶迦卽入火光三昧於戶鉤孔中出火燄光燒其積薪都盡唯白氎不然語長者言汝今見不答言已見尊者實爲奇特尊者摩訶迦語長者言當知此者皆以不放逸爲本不放逸集不放逸生不放逸轉不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提是故長者此及餘功德一切皆以不放逸爲本不放逸集不放逸生不放逸轉不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提及餘道品法質多羅長者白尊者摩訶迦願常住此林中我當盡壽供養衣被飲食隨病湯藥尊者摩訶迦有行因緣故不受其請

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

質多羅長者聞說法已歡喜隨喜從座起作禮而去
尊者摩訶迦不欲令供養利障罪故卽從座起去遂
不復還

如是我聞一時佛住菴羅林中與衆多上座比丘俱
爾時衆多上座比丘集於食堂作如是論議諸尊於
意云何謂眼繫色耶色繫眼耶如是耳聲鼻香舌味
身觸意法爲意繫法耶法繫意耶時質多羅長者行
有所營便過精舍見諸上座比丘集於食堂卽便前
禮諸上座足禮足已問言尊者集於食堂論說何法
諸上座答言長者我等今日集此食堂作如此論爲

眼繫色耶色繫眼耶如是耳聲鼻香舌味身觸意法
爲意繫法耶爲法繫意耶長者問言諸尊者於此義
云何記說諸上座言於長者意云何長者答諸上座
言如我意謂非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非
法繫意然中間有欲貪者隨彼繫也譬如二牛一黑
一白駕以輓軼有人問言爲黑牛繫白牛爲白牛繫
黑牛爲等問不答言長者非等問也所以者何非黑
牛繫白牛亦非白牛繫黑牛然彼輓軼是其繫也如
是尊者非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫
意然於中間欲貪是其繫也時質多羅長者聞諸上

座所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅林中時有阿耆毗外道是質多羅長者先人親厚來詣質多羅長者所共相問訊慰勞已於一面住質多羅長者問阿耆毗外道汝出家幾時答言長者我出家以來二十餘年質多羅長者問言汝出家來過二十年爲得過人法究竟知見安樂住不答言長者雖出家過二十年不得過人法究竟知見安樂住唯有裸形拔髮乞食人間遊行臥於土中質多羅長者言此非名稱法律此是惡知非出要道非曰等覺非讚歎處不可依止唐名出家

過二十年裸形拔髮乞食人間遊行臥於土中阿耆毗問質多羅長者汝爲沙門瞿曇作弟子於今幾時質多羅長者答言我爲世尊弟子過二十年復問質多羅長者汝爲沙門瞿曇弟子過二十年復得過人法勝究竟知見不質多羅長者答言汝今當知質多羅長者要不復經由胞胎而受生不復增於丘塚不復起於血氣如世尊所說五下分結不見一結而不斷者若一結不斷當復還生此世如是說時阿耆毗迦悲歎涕泗以衣拭面謂質多羅長者言我今當作何計質多羅長者答言汝若能於正法律出家者我

當給汝衣鉢供身之具阿耨毗迦須臾思惟已語質
多羅長者言我今隨汝示我所作時質多羅長者將
彼阿耨毗迦往詣諸上座所禮諸上座足於一面坐
白諸上座比丘言尊者此阿耨毗迦是我先人親厚
今求出家作比丘願諸上座度令出家我當供給衣
鉢衆具諸上座卽令出家剃除鬚髮著袈裟衣出家
已思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣出家增進
學道淨修梵行得阿羅漢

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與諸上座
比丘俱時有尼捷若提子與五百眷屬詣菴羅林中

欲誘質多羅長者以爲弟子質多羅長者聞尼捷若
提子將五百眷屬來詣菴羅林中欲誘我爲弟子聞
已卽往詣其所共相問訊畢各於一面坐時尼捷若
提子語質多羅長者言汝信沙門瞿曇得無覺無觀
三昧耶質多羅長者答言我不以信故來也尼捷若
提子言長者汝不諛不幻質直質直所生長者若能
息有覺有觀者亦能以繩繫縛於風若能息有覺有
觀者亦可以一把土斷恒水流我於行住坐臥智見
常生質多羅長者問尼捷若提子爲信在前耶爲智
在前耶信之與智何者爲先何者爲勝尼捷若提子

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

一經

卷之二十一

二十三

卷之二十一

答言信應在前然後有智信智相比智則爲勝質多羅長者語尼捷若提子我已求得息有覺有觀內淨一心無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住我晝亦住此三昧夜亦住此三昧終夜常住此三昧有如是智何用信世尊爲尼捷若提子言汝諂曲幻僞不直不直所生質多羅長者言汝先言我不諂曲不幻質直質直所生今云何言諂曲幻僞不直不直所生耶若汝前實者後則虛後實者前則虛汝先言我於行住坐臥知見常生汝於前後小事不知云何知過人法若知若見若安樂住事長者復問尼捷若提子有

於一日一說一記論乃至十問十說十記論汝有此不若無一問一說一記論乃至十問十說十記論云何能誘於我而來至此菴羅林中欲誘誑我於是尼捷若提子息閉掉頭乃拱而出不復還顧

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆多上座比丘俱爾時質多羅長者病苦諸親圍繞有衆多諸天來詣長者所語質多羅長者言長者汝當發願得作轉輪王質多羅長者語諸天言若作轉輪王彼亦無常苦空無我時長者親屬語長者汝當繫念汝當繫念質多羅長者語親屬何故汝等教我繫念繫

經

雜阿含經卷之二十一

二十三

卷之二十一

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

華嚴金華經二十一

二十一

卷一

念彼親屬言汝作是言無常苦空非我是故教汝繫
念繫念也長者語諸親屬有諸天人來至我所語我
言汝當發願得作轉輪王隨願得果我即答言彼轉
輪王亦復無常苦空非我彼諸親屬語質多羅長者
轉輪王有何而彼諸天教汝願求長者答言轉輪王
者以正法治化是故諸天見如是福利故而來教我
爲發願求諸親屬言汝今用心當如之何長者答言
諸親屬我今作心唯不復見胞胎受生不增丘塚不
受血氣如世尊說五下分結我不見有我不自見一
結不斷若結不斷則還生此世於是長者即從牀起

結跏趺坐正念在前而說偈言

服食積所積	廣度於衆難	施上進福田
植斯五種力	以斯義所欲	俗人處於家
我悉得此利	已免於衆難	世間無間集
造離衆難事	生樂知稍難	隨順等正覺
供養持戒者	善修諸梵行	漏盡阿羅漢
及聲聞牟尼	如是超越見	於上諸勝處
常行士夫施	剋終獲大果	習行衆多施
施諸良福田	於此世命終	化生於天上
五欲具足滿	無量心悅樂	獲斯妙果報

經

華嚴金華經二十一

二十一

卷一

以無慳悋故 在所處受生 未曾不歡喜

質多羅長者說此偈已尋卽命終生於不煩熱天爾時質多羅天子作是念我不應停此當往閻浮提禮拜諸上座比丘如力士伸臂頃以天神力至菴羅林中放身天光徧照菴羅林時有異比丘夜起出房露地經行見勝光明普照樹林卽說偈言

是誰妙天色
住於虛空中
譬如純金山

閻浮檀淨光

質多羅天子說偈答言

我是天人王
瞿曇名稱子
是菴羅林中

質多羅長者 以淨戒具足 繫念自寂靜

解脫身具足 智慧身亦然 我知法故來

三者應當知。當於彼涅槃。此法法如是。

天子說此偈已卽沒不現

維阿含經卷第二十一。

五
日
經

具

梵語國名也
失冉切

捷

疾也。疾葉切。

齋

直無睡切不
倦之意也

積作正

堆積子也智

革鞅

軛於革切轅端橫木駕馬頸者軼於兩切頸也牛羈也

果郎

切赤體也

...

卷之三

福建福寧州福安縣尹丹陽賀學易施貴刻此
終阿舍經第二十一卷 計字九千三百四十
八箇茲銀四兩八錢六分
携李釋大忠對長洲徐普書金陵陶仲智刻
萬曆己酉歲仲秋月徑山寂照庵識

終阿舍經卷第二十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一
天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐
一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
白佛

不處難陀林 終不得快樂 忉利天居中

得天帝名稱

爾時世尊說偈答言

童蒙汝何知 阿羅漢所說 一切行無常

是則生滅法 生者既復滅 俱寂滅爲樂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一
天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐
一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子卽說
偈言

斷一切鉤鎖 牟尼無有家 沙門著教化

我不說善哉

爾時世尊說偈答言

一切衆生類 悉共相纏縛 其有智慧者
孰能不慙傷 善逝哀愍故 常教授衆生
哀愍衆生者 是法之所應

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜卽沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天

子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

常習慙愧心 此人時時有 能遠離諸惡

如顧鞭良馬

爾時世尊說偈答言

常習慙愧心 此人實希有 能遠離諸惡

如顧鞭良馬

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖悉過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

不習近正法 樂著諸邪見 睡眠不自覺

長劫心能悟

爾時世尊說偈答言

專修於正法 遠離不善業 是漏盡羅漢

險惡世平等

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖悉過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天
子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光
明徧照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

以法善調伏 不墮於諸見 雖復著睡眠
則能隨時悟

爾時世尊說偈答言

若以法調伏 不隨餘異見 無知已究竟

能度世恩愛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天
子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光
明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

若羅漢比丘 自所作已作 一切諸漏盡
持此後邊身 記說言有我 及說我所不

爾時世尊卽說偈答

若羅漢比丘 自作已作 一切諸漏盡

持此後邊身 正復說有我 我所亦無咎

時彼天子復說偈言

若羅漢比丘 自作已作 一切漏已盡

持此最後身 心依於我慢 而說言有我

及說於我所 有如是說不

爾時世尊說偈答言

已離於我慢 無復我慢心 超越我所

我說爲漏盡 於彼我我所 心已永不著

善解世名字 平等假名說

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天

子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光

明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈白佛

若羅漢比丘 漏盡持後身 頗說言有我

及說我所不

爾時世尊說偈答言

若羅漢比丘 漏盡持後身 亦說言有我

及說有我

時彼天子復說偈言

若羅漢比丘 自所作已作 已盡諸有漏

唯持最後身 何言說有我 說何是我

爾時世尊說偈答言

若羅漢比丘 自所作已作 一切諸漏盡

唯持最後身 說我漏已盡 亦不著我所

善解世名字 平等假名說

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜卽沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時羅
睺羅阿脩羅王障月天子時諸月天子悉皆恐怖來
詣佛所稽首佛足退住一面說偈歎佛

今禮最勝覺 能脫一切障 我今遭苦惱

是故來歸依 我等月天子 歸依於善逝

佛哀愍世間 願解阿脩羅

爾時世尊說偈答言

破壞諸闇冥 光明照虛空 今鞞盧遮那

清淨光明顯 羅睺避虛空 速放飛兔像

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

卷之三

七

七

羅睺阿脩羅 卽捨月而還 舉體悉流汗

戰怖不自安 神憊志迷亂 猶如重病人

時有阿脩羅名曰婆稚見羅睺阿脩羅疾捨月還

便說偈言

羅睺阿脩羅 捨月一何速 神體悉流汗

猶如重病人

羅睺阿脩羅說偈答言

瞿曇說呪偈 不速捨月者 或頭破七分

受諸隣死苦

婆稚阿脩羅復說偈言

佛與未曾有 安隱於世間 說呪偈能令

羅睺羅捨月

佛說此經已時月天子聞佛所說歡喜隨喜作禮而

去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一

天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐

一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈

問佛

爲有族本不 有轉生族耶 有俱相屬無

云何解於縛

經

卷之三

七

七

爾時世尊說偈答言

我無有族本 亦無轉生族 俱相屬永斷

解脫一切縛

時彼天子復說偈言

何名爲族本 云何轉生族 云何俱相屬

何名爲堅縛

爾時世尊說偈答言

母爲世族本 妻名轉生族 子俱是相屬

愛欲爲堅縛 我無此族本 亦無轉生族

俱相屬亦無 是名脫堅縛

時彼天子復說偈言

善哉無族本 無生族亦善 善哉無相屬

善哉縛解脫 久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
如是我聞一時佛住釋氏優羅提那塔所爾時世尊
新剃鬚髮於後夜時結跏趺坐直身正意繫念在前
以衣覆頭時優羅提那塔邊有天神住放身光明徧
照精舍白佛言沙門憂耶佛告天神何所忘失天神
復問沙門爲歡喜耶佛告天神爲何所得天神復問

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經
卷第二十二

沙門不憂不喜耶佛告天神如是如是爾時天神卽說偈言

爲離諸煩惱 爲無有歡喜 云何獨一住 非不樂所壞

爾時世尊說偈答言

我無惱解脫 亦無有歡喜 不樂不能壞 故獨一而住

時彼天神復說偈言

云何得無惱 云何無歡喜 云何獨一住 非不樂所壞

爾時世尊說偈答言

煩惱生歡喜 喜亦生煩惱 無惱亦無喜 天神當護持

時彼天神復說偈言

善哉無煩惱 善哉無歡喜 善哉獨一住 不爲不喜壞 久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過 永超世恩愛

時彼天神聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸

經
卷第二十二
七
卷二十一

光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

猶如利劍害 亦如頭火然 斷除貪欲火

正念求遠離

爾時世尊說偈答言

譬如利劍害 亦如頭火然 斷除於後身

正念求遠離

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不見

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一

天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸

光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

天女衆圍繞 如毗舍脂衆 癡惑叢林中

何由而得出

爾時世尊說偈答言

正直平等道 離恐怖之方 乘寂默之車

法想爲密覆 慙愧爲長縻 正念爲羈絡

智慧善御士 正見爲前導 如是之妙乘

男女之所乘 出生死叢林 逮得安樂處

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一
天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸
光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

有四輪九門 充滿貪欲住 深溺淤泥中

大象云何出

爾時世尊說偈答言

斷愛喜長縻 貪欲等諸惡 拔愛欲根本

正向於彼處

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一
天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐
一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈

問佛

賴吒槃提國 有諸商賈客 大富足財寶

各各競求富 方便欲財利 猶如然熾火

如是競勝心 欲貪常馳騁 云何當斷貪

息世間勤求

爾時世尊說偈答言

捨俗出非家 妻子及財寶 貪恚癡離欲

羅漢盡諸漏 正智心解脫 愛盡息方便

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘過去世時拘薩羅國有諸商人五百乘
車共行治生至曠野中時有五百羣賊在後隨逐伺
便欲作劫盜時曠野中有一天神止住路側時彼天
神作是念當往詣彼拘薩羅國諸商人所問其義理
若彼商人喜我所問時解說者我當方便令其安隱
得脫賊難若不喜我所問者當放捨之如餘天神時
彼天神作是念已卽放身光徧照商人車營而說偈
言

誰於覺睡眠 誰復睡眠覺 誰有解此義
誰能爲我說

爾時商人中有一優婆塞信佛信法信比丘僧一心
向佛法僧歸依佛法僧於佛離疑於法僧離疑於苦
集滅道離疑見四聖諦得第一無間等果在商人中
與諸商人共爲行侶彼優婆塞於後夜時端坐思惟
繫念在前於十二因緣逆順觀察所謂是事有故是
事有是事起故是事起謂緣無明行緣行識緣識名
色緣名色六入處緣六入處觸緣觸受緣受愛緣愛
取緣取有緣有生緣生老死憂悲惱苦如是純大苦
聚集如是無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色
滅名色滅則六入處滅六入處滅則觸滅觸滅則受
滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生
滅生滅則老死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅
時彼優婆塞如是思惟已而說偈言

我於覺睡眠 我於睡眠覺 我解知此義
能爲人記說

時彼天神問優婆塞云何覺睡眠云何睡眠覺云何
能解知云何能記說時優婆塞說偈答言

貪欲及瞋恚 愚癡得離欲 漏盡阿羅漢

正智心解脫 彼則爲覺悟 我於彼睡眠
不知因生苦 及苦因緣集 於此一切苦
得無餘滅盡 又不知正道 等趣息苦處
斯等爲常眠 我於彼則覺 如是覺睡眠
如是睡眠覺 如是善知義 如是能記說
時彼天神復說偈言

善哉覺睡眠 善哉眠中覺 善哉解知義
善哉能記說 久遠乃今見 諸兄弟而來
緣汝恩力故 令諸商人衆 得免於劫賊
隨道安樂去

如是諸比丘彼拘薩羅澤中諸商人衆皆得安隱從
曠野出佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘過去世時海洲上優婆塞至他優婆塞
舍會坐極毀訾欲言此欲者虛妄不實欺誑之法猶
如幻化誑於嬰兒還自己舍咨於五欲是優婆塞舍
有天神止住時彼天神作是念是優婆塞不勝不類
於餘優婆塞舍會坐衆中極毀訾欲言如是欲者虛
偽不實欺誑之法如誑嬰兒還已舍已自恣五欲我
今寧可發令覺悟而說偈言

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

新開金經卷十二

十四

卷十二

於大聚會中 毀咎欲無常 目沒於愛欲

如牛溺深泥 我觀彼會中 諸優婆塞等

多聞明解法 奉持於淨戒 汝見彼樂法

而說欲無常 如何自恣欲 不斷於貪愛

何故樂世間 畜妻子眷屬

時彼天神如是如是開覺彼優婆塞已如是如是彼

優婆塞覺悟已剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家

學道精勤修習盡諸有漏得阿羅漢佛說此經已諸

比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城寒林比丘塚間時給孤

獨長者有小因緣至王舍城止宿長者舍夜見長者

告其妻子僕使人言汝等皆起破樵然火炊飯作

餅調和眾味莊嚴堂舍給孤獨長者見已作是念今

此長者何所爲作爲嫁女娶婦耶爲請賓客國王大

臣耶念已卽問長者汝何所作爲嫁女娶婦爲請賓

客國王大臣耶時彼長者答給孤獨長者言我不嫁

女娶婦亦不請呼國王大臣唯欲請佛及比丘僧設

供養耳時給孤獨長者聞未曾聞佛名字已心大歡

喜身諸毛孔皆悉怡悅問彼長者言何名爲佛長者

答言有沙門瞿曇是釋種子於釋種中剃除鬚髮著

經

維摩經卷十二

十五

卷十二

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

新刊金瓶梅卷三十二

十一

十一

袈裟衣正信非家出家學道得阿耨多羅三藐三菩提是名爲佛給孤獨長者言云何名僧彼長者言若婆羅門種剃除鬚髮著袈裟衣信家非家而隨佛出家或刹利種毗舍種首陀羅種善男子等剃除鬚髮著袈裟衣正信非家彼佛出家而隨出家是名爲僧今日請佛及現前僧設諸供養給孤獨長者問彼長者言我今可得往見世尊不彼長者答言汝且住此我請世尊來至我舍於此得見時給孤獨長者卽於其夜至心念佛因得睡眠天猶未明忽見明相謂天已曉欲出其舍行向城門至城門下夜始二更城門

未開王家常法待遠使命來往至初夜盡城門乃閉中夜已盡輒復開門欲令行人早得往來爾時給孤獨長者見城門開而作是念定是夜過天曉門開乘明相出於城門出城門已明相卽滅輒還闇冥給孤獨長者心卽恐怖身毛爲豎得無爲人及非人或妖人恐怖我耶卽便欲還爾時城門側有天神住時彼天神卽放身光從其城門至寒林丘塚間光明普照告給孤獨長者言汝且前進可得勝利慎勿退還時彼天神卽說偈言

善良馬百匹 黃金滿百斤 驟車及馬車

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

各各有百乘 種種諸珍奇 重寶載其上

宿命種善根 得如此福報 若人宗重心

向佛行一步 十六分之一 過前福之上

是故長者汝當前進慎勿退還即復說偈

雪山大龍象 純金爲莊飾 巨身長大牙

以此象施人 不及向佛福 十六分之一

是故長者當速前進得其大利非退還也復說偈言

金菩闍國女 其數有百人 種種衆妙寶

瓔珞具莊嚴 以此持施與 不及行向佛

一步之功德 十六分之一

是故長者當速前進得其勝利非退還也時給孤獨

長者問天神言賢者汝是何人天神答言我是摩頭

息捷大摩那婆先是長者善知識於尊者舍利弗大

目捷連所起信敬心緣斯功德今得生天典此城門

是故告長者但當進前慎勿退還前進得利非退還

也時給孤獨長者作是念佛興於世非爲小事得聞

正法亦非小事是故天神勸我令進往見世尊時給

孤獨長者尋其光明逕至寒林丘塚間爾時世尊出

房露地經行給孤獨長者遙見佛已即至其前以俗

人禮法恭敬問訊云何世尊安隱臥不爾時世尊說

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

偈答言

婆羅門涅槃 是則常安樂 愛欲所不染

解脫永無餘 斷一切希望 調伏心熾然

心得寂止息 止息安隱眠

爾時世尊將給孤獨長者往入房中就座而坐端身
繫念爾時世尊爲其說法示教照喜已世尊說諸法
無常宜布施福事持戒福事生天福事欲味欲患欲
出遠離之福給孤獨長者聞法見法得法入法解法
度諸疑惑不由他信不由他度入正法律心得無畏
卽從座起正衣服爲佛作禮右膝著地合掌白佛言

已度世尊已度善逝我從今日盡其壽命歸佛歸法
歸比丘僧爲優婆塞證知我爾時世尊問給孤獨長
者汝名何等長者白佛名須達多以常給孤貧辛苦
故時人名我爲給孤獨世尊復問汝居何處長者白
佛言世尊在拘薩羅人間城名舍衛唯願世尊來舍
衛國我當盡壽供養衣被飲食房舍牀臥隨病湯藥
佛問長者舍衛國有精舍不長者白佛無也世尊佛
告長者汝可於彼建立精舍令諸比丘往來宿止長
者白佛但使世尊來舍衛國我當造作精舍僧房令
諸比丘往來止住爾時世尊默然受請時長者知佛

世尊默然受請已從座起稽首佛足而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時給孤獨長者疾病命終生兜率天爲兜率天子作是念我不應久住於此當往見世尊作是念已如力士屈伸臂頃於兜率天沒現於佛前稽首佛足退坐一面時給孤獨天子身放光明徧照祇樹給孤獨園時給孤獨天子而說偈言

於此祇洹林。僊人僧住止。諸王亦住此。

增我歡喜心。深信淨戒業。智慧爲勝壽。

以此淨衆生。非族姓財物。大智舍利弗。

正念常寂默。閑居修遠離。初建業良友。

說此偈已卽沒不現

爾時世尊其夜過已入於僧中敷尼師壇於衆前坐告諸比丘今此夜中有一天子容色絕妙來詣我所稽首我足退坐一面而說偈言

於此祇洹林。僊人僧住止。諸王亦住此。

增我歡喜心。深信淨戒業。智慧爲勝壽。

以此淨衆生。非族姓財物。大智舍利弗。

正念常寂默。閑居修遠離。初建業良友。

爾時尊者阿難白佛言世尊如我解世尊所說給孤

獨長者生彼天上來見世尊然彼給孤獨長者於尊者舍利弗極相敬重佛告阿難如是如是阿難給孤獨長者生彼天上來見於我爾時世尊以尊者舍利弗故而說偈言

一切世間智 唯除於如來 比舍利弗智

十六不及一 如舍利弗智 天人悉同等

比於如來智 十六不及一

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住曠野精舍時有曠野長者疾病命終生無熱天生彼天已即言是念我今不應久於

此住不見世尊作是念已如力士屈伸臂頃從無熱天沒現於佛前時彼天子天身萎地不能自力猶如酥油萎地不能自立如是彼天子天身細軟不自持立爾時世尊告彼天子汝當變化作此羸身而立於地時彼天子即自化形作此羸身而立於地於是天子前禮佛足退坐一面爾時世尊告手天子汝手天子本於此間爲人身時所受經法今故憶念不悉忘耶手天子白佛言世尊本所受持今悉不忘本人間時有所聞法不盡得者今亦憶念如世尊善說世尊說言若人安樂處能憶持法非爲苦處此說真實如

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

法華合疏卷三十二

三

卷三十二

世尊在閻浮提種種雜類四衆圍繞而爲說法彼諸
四衆聞佛所說皆悉奉行我亦如是於無熱天上爲
諸天人大會說法彼諸天衆悉受修學佛告手天子
汝於此人間時於幾法無厭足故而得生彼無熱天
中手天子曰佛世尊我於三法無厭足故身壞命終
生無熱天何等三法我於見佛無厭足故身壞命終
生無熱天我於聞法無厭足故生無熱天供養衆僧
無厭足故身壞命終生無熱天時手天子卽說偈言
見佛無厭足 聞法亦無厭 供養於衆僧
亦未曾知足 受持賢聖法 調伏慳著垢

三法不知足 故生無熱天

時手天子聞佛所說歡喜隨喜卽沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有無
煩天子容色絕妙來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

生彼無煩天 解脫七比丘 貪瞋恚已盡

超世度恩愛 離度於諸流 難度死魔軍

誰斷死魔縻 永超煩惱軛

爾時世尊說偈答言

尊者優波迦 及波羅撻荼 弗逝羅娑梨

經

法華合疏卷三十二

三十二

卷三十二

跋提捷陀疊 亦婆休難提 及波毗瘦窺
如是等一切 悉皆度諸流 斷絕死魔縻
度彼難度者 斷諸死魔縻 超越諸天軛
說甚深妙法 覺悟難知者 巧便問深義
汝今爲是誰

時彼天子說偈白佛

我是阿那含 生彼無煩天 故能知斯等
解脫七比丘 盡貪欲瞋恚 永超世恩愛

爾時世尊復說偈言

眼耳鼻舌身 第六意入處 若彼名及色

得無餘滅盡 能知此諸法 解脫七比丘
貪有悉已盡 永超世恩愛

時彼天子復說偈言

鞞跋楞伽村 我於彼中住 名難提婆羅
造作諸瓦器 迦葉佛弟子 持優婆塞法
供養於父母 離欲修梵行 世世爲我友
我亦彼知識 如是等大士 宿命共和合
善修於身心 持此後邊身

爾時世尊復說偈言

如是汝賢士 如汝之所說 鞞跋楞伽村

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

雜阿含經卷二十一

三

摩訶

名難提婆羅 迦葉佛弟子 受優婆塞法

供養於父母 離欲修梵行 昔是汝知識

汝亦彼良友 如是諸正士 宿命共和合

善修其身心 持此後邊身

佛說此經已時彼天子聞佛所說歡喜隨喜卽沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

此世多恐怖 衆生常惱亂 未起者亦苦

未起亦當苦 頗有離恐處 唯願慧眼說

爾時世尊說偈答言

無有異苦行 無異伏諸根 無異一切捨

而得見解脫

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一

經

雜阿含經卷二十一

三

摩訶

天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐
一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
問佛

云何諸衆生 受身得妙色 云何修方便
而得乘出道 衆生住何法 爲何所修習
爲何等衆生 諸天所供養
爾時世尊說偈答言

持戒明智慧 自修習正受 正直心繫念
熾然憂悉滅 得平等智慧 其心善解脫
斯等因緣故 受身得妙色 成就乘出道

心住於中學 如是德修者 爲諸天供養
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一
天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐
一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園彼時天子而說
偈言

沉沒於睡眠 欠咭不欣樂 飽食心憤悶

懈怠不精勤 斯十覆衆生 聖道不顯現
爾時世尊說偈答言

心沒於睡眠 欠呿不欣樂 飽食心憤悶
懈怠不精勤 精勤修習者 能開發聖道
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一
天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐
一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子而說
偈言

外纏結非纏 內纏纏衆生 今問於瞿曇
誰於纏離纏

爾時世尊說偈答言

智者建立戒 內心修智慧 比丘勤修習
於纏得解纏

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一
天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐
一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子而說
偈言

難度難可忍 沙門無知故 多起諸艱難
重鈍溺沉沒 心隨覺自在 數數溺沉沒
沙門云何行 善攝護其心
爾時世尊說偈答言

如龜善方便 以穀自藏六 比丘習禪思

善攝諸覺想 其心無所依 他莫能恐怖
是則自隱密 無能誹謗者

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天
子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光
明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

薩羅小流注 當於何反流 生死之徑路

於何而不轉 世間諸苦樂 何由滅無餘

爾時世尊說偈答言

眼耳鼻舌身 及彼意入處 名色滅無餘

薩羅小還流 生死道不轉 苦樂滅無餘

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
如是我聞一時佛住在舍衛國祇樹給孤獨園時有
天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身詣
光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

伊尼耶鹿躡 僊人中之尊 少食不嗜味

禪思樂山林 我今敬稽首 而問於瞿曇

云何出離苦 云何苦解脫 我今問解脫

於何而滅盡

爾時世尊說偈答言

世間五欲德 心法說第六 於彼欲無欲

解脫一切苦 如是於苦出 如是苦解脫

汝所問解脫 於彼而滅盡

時彼天子復說偈言

雜阿含經卷第二十二

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天
子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問
佛

云何度諸流 云何度大海 云何能捨苦

云何得清淨

爾時世尊卽說偈言

信能度諸流 不放逸度海 精進能除苦

智慧得清淨

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現

雜阿含經卷第二十二

音釋

縻 靡爲切繫也

羈絡 羈居宜切馬絡頭也

萎 於爲切

焉欠呿

謂氣擁滯欠呿而解也

敲 苦角切 蹕 充

腸切腓也

雜色經卷二十一

聲二

福建福州福安縣尹丹陽賀學易施貲刻此
雜阿含經第二十二卷計字八千零六箇該
銀四兩一錢六分
橋李釋大忠對長洲徐普書江寧羅仕顯刻
萬曆己酉歲仲秋月徑山寂照庵識

爾時計須變諸衆不效變更或
離散須臾許

維阿含經卷第二十三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊
晨朝著衣持鉢共諸比丘僧入城乞食如偈所說
身色如金山 端嚴甚微妙 行步如鶩王
面如淨滿月 世尊與衆俱

時世尊以足踐城門限地作六種震動如偈所說
大海及大地 城郭并諸山 牟尼足所踐
動搖如浪舟

佛變現如是神力時諸民人高聲唱言奇特未嘗有

法變現神力如佛世尊入城示現如是種種未曾有
法如偈所說

地下卽成平 高地反爲下 由佛威神故

荆棘諸瓦礫 皆悉不復見 聾盲及瘡痍

卽得見聞語 城郭諸樂器 不擊妙音出

時彼世尊光相普照如千日之燄如偈所說

世尊身光明 普照城邑中 民人蒙佛光

涼若旃檀塗

時世尊順邑而行時彼有兩童子一者上姓二者次
姓共在沙中嬉戲一名闍耶二名毗闍耶遙見世尊

來三十二大人相莊嚴其體時闍耶童子心念言我
當以麥麩仍手捧細沙著世尊鉢中時毗闍耶合掌
隨喜如偈所說

見大悲世尊 通身一尋光 勇顏覩世尊

心生大敬信 捧沙卽奉施 得離生老際

時彼童子而發願言以惠施善根功德令得一天下
一繖蓋王卽於此生得供養諸佛如偈所說

牟尼知彼心 及彼意所願 受果增善根

及福田力故 卽以大悲心 受其奉施沙

時闍耶以此善根當得爲王王闍浮提乃至得成無

上正覺故世尊發微笑爾時阿難見世尊發微笑卽便合掌向佛而白佛言世尊諸佛世尊阿羅訶三藐三佛陀非無因緣而能發微笑今佛世尊以何因緣而發微笑如偈所說

世尊離調笑

無上世中尊

齒白如珂玉

最勝今發笑

勇猛勤精進

無師而自覺

妙言令樂聞

無上柔輭音

而記彼童子

梵音遠清徹

無上兩足尊

記彼施妙果

爾時世尊告阿難曰如是如是如汝所說諸佛無有因緣亦不發笑我今笑者其有因緣阿難當知於我

滅度百年之後此童子於巴連弗邑統領一方爲轉輪王姓孔雀名阿育正法治化又復廣布我舍利當造八萬四千法王之塔安樂無量衆生如偈所說

於我滅度後

是人當作王

孔雀姓名育

譬如頂生王

於此閻浮提

獨王世所尊

阿難取此鉢中所施之沙捨著如來經行處當行彼處阿難受教卽取鉢沙捨經行處阿難當知於巴連弗邑有王名曰月護彼王當生子名曰頻頭娑羅當治彼國彼復有子名曰修師摩時彼瞻婆國有一婆羅門女極爲端正令人樂見爲國所珍諸相師輩見

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

卷之三

三

三

彼女相即記彼女當爲王妃又生二子一當領一天
下一當出家學道當成聖跡時彼婆羅門聞彼相師
所說歡喜無量即持其女詣巴連弗邑種種莊嚴莊
嚴其體欲嫁與修師摩王子相師云應嫁與頻頭婆
羅王彼女當生福德子子當紹王基婆羅門即以其
女嫁與此王王見其女端正有德即爲夫人前夫人
及諸妹女見是夫人來作是念言此女極爲端正國
中所珍王若與彼相娛樂者棄捨我等乃至目所不
視諸女輩即使學習剃毛師業彼悉學已爲王料理
鬚髮料理之時王大歡喜即問彼女汝何所求欲女

啓王言唯願王心愛念我耳如是三啓時王言我是
刹利灌頂王汝是剃毛師云何得愛念汝彼女白王
言我非是下姓生乃是高族婆羅門之女相師語我
父云此女應嫁與國王是故來至此耳王言若然者
誰令汝習下劣之業女啓王言是舊夫人及妹女令
我學此王即勅言自今勿復習下業王即立爲第一
夫人王恒與彼自相娛樂仍便懷體月滿生子生時
安隱母無憂惱過七日後立字無憂又復生子名曰
離憂無憂者身體羸澀父王不大附捉情所不念父
王欲試二子呼賓伽羅阿時婆羅門言和尚觀我諸

經

卷之三

四

三

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

子於我滅後誰當作王婆羅門言將此諸子出城金
殿園館中於彼當觀其相乃至出往彼園時阿育王
母語阿育言承王出金殿園館中觀諸王子於我滅
後誰當作王汝今云何不去阿育啓言王既不念我
亦復不樂見我母復言但往彼所阿育復啓母復勅
令往今便往去願母當送飲食母言如是當出城去
時出門逢一大臣名曰阿菟羅陀此臣問阿育言王
子今至何所阿育答言聞大王出在金殿園館觀諸
王子於我滅後誰當作王今往詣彼王先勅大臣若
阿育來者當使其乘老鈍象來又復老人爲眷屬時

阿育乘是老象乃至園館中於諸王子中地坐時諸
王子各下飲食阿育母以瓦器盛酪飯送與阿育如
是諸王子各食飲食時父王問師言此中誰有王相
當紹我位時彼相師視諸王子見阿育具有王相當
得紹位又作是念此阿育王所不於我若語言當作
王者王必愁憂不樂卽語言我今總記王報言如師
所教師言此中若有乘好乘者是人當作王時諸王
子聞彼所說各念言我乘好乘時阿育言我乘老宿
象我得作王時王又復語師言願更爲觀受記師復
答言此中有第一坐者彼當作王諸王子各相謂言

我坐第一坐阿育言我今坐地是我勝坐我當作王復語師更爲重觀師又報言此中上器上食此當得王乃至阿育念言我有勝乘勝坐勝食時王觀子相畢便卽還宮時阿育母問阿育言誰當作王婆羅門復記誰耶阿育啓言上坐上坐上器上食當作王子自見當作王老象爲乘以地爲坐素器盛食粳米雜酪飯時彼婆羅門知阿育當作王數修敬其母其母亦重餉婆羅門卽便問言大王崩後誰當作王師答言此不可說也如是乃至三問師言吾當語汝慎勿使人知汝生此子名曰阿育是其人也夫人白言我

聞此語歡喜踊躍若王聞者於師所不生敬信師今可還本住處若子作王者師當一切得吉利盡形供養時頻頭娑羅王邊國怛又尸羅反時王語阿育汝將四兵衆平伐彼國王子去時都不與兵甲時從者白王子言今往伐彼國無有軍仗云何得平阿育言我若爲王善根果報者兵甲自然來應發是語時尋聲地開兵甲從地而出卽將四兵往伐彼國時彼諸國民人聞阿育來卽平治道路莊嚴城郭執持吉甌之水及種種供養奉迎王子而作是言我等不及大王及阿育王子然諸臣輩不利我等我是故違背

89101234567892012345678930123456

聖化卽以種種供養王子請入城邑平此國已又使至伐佉沙國時彼二大力士爲王平治道路推諸山石又復諸天宣令此國阿育當王此天下汝等勿興逆意彼國王卽便降伏如是乃至平此天下至於海際時修師摩王子出外遊戲又復遇逢一大臣臣不修禮法王子卽使人打拍其身大臣念言此王子未得王位用性如是若得王者不可而當又聞阿育得天下得壞五百大臣我等相與立阿育爲王領此天下又著又尸羅國反諸臣共議令修師摩王子去王亦應可卽便往彼國不能降伏時父王復得重疾王

語諸臣吾今欲立修師摩爲王令阿育往至彼國時諸臣欲令阿育作王以黃物塗阿育體及面手脚已諸臣白王言阿育王子今得重疾諸臣卽便莊嚴阿育將至王所今且立此子爲王我等後徐徐當立修師摩爲王時王聞此語甚以不喜憂愁不樂默然不對時阿育心念口言我應正得王位者諸天自然來以水灌我頂素繒繫首尋聲諸天卽以水灌阿育頂素繒繫首時王見此相貌極生愁惱卽便命終阿育王如禮法殯葬父王已卽立阿菟樓陀爲大臣時修師摩王子聞父崩背今立阿育爲王心生不忍卽集

89101234567892012345678930123456

新編

新編卷之三

三

三

諸兵而來伐阿育阿育王四門中二門安二力士第
三門安大臣自守東門時阿菟樓陀大臣機關木象
又作阿育王像像即騎象安置東門外又作無煙火
坑聚以物覆之修師摩既來到時阿菟樓陀大臣語
修師摩王子欲作王者阿育在東門可往伐之能得
此王者自然得作王時彼王子即趣東門即墮火坑
便即死亡爾時有一大力士名曰跋陀羅由陀聞修
師摩終亡狀世將無量眷屬於佛法中出家學道加
勤精進速得漏盡成阿羅漢道阿育王正法治化時
諸臣輩以我等共立阿育爲王故輕慢於王不行君

臣之禮王亦自知諸臣輕慢於我時王語諸臣曰汝
等可伐華果之樹植於刺棘諸臣答曰未嘗見聞却
除華果而植刺樹而見除伐刺樹而植果實乃至王
三勅令伐彼亦不從爾時國王忿諸大臣即持利劍
殺五百大臣又時王將姝女眷屬出外園中遊戲見
一無憂樹華極敷盛王見已此華樹與我同名心懷
歡喜王形體醜陋皮膚羸澀諸姝女輩心不愛王憎
惡王故以手毀折無憂華樹王從眠覺見無憂樹華
狼藉在地心生忿怒繫諸姝女以火燒殺王行暴惡
故曰暴惡阿育王時阿菟樓陀大臣白王言王不應

卷之三

新編卷之三

三

三

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

新唐書卷三十三

唐

爲是法云何以手自殺人諸臣姝女王今當立屠殺之人應有所殺以付彼人王卽宣敕立屠殺者彼有一山名曰耆黎中有一織師家織師有一子亦名耆黎兇惡搃打繫縛小男小女及捕水陸之生乃至拒逆父母是故世人傳云兇惡者黎子時王諸使語彼汝能爲王斬諸兇人不彼答曰一切閻浮提有罪者我能淨除況復此一方時諸使輩還啓王言彼人已得兇惡者王言覓將來也諸使呼彼彼答言小忍先奉辭父母具說上事父母言子不應行是事如是三勅彼生不仁之心卽便殺父母已然後乃至諸使問

曰何以經久不速來也時彼兇惡具說上事諸使者以是事具啓王王卽勅彼我所有罪人事應至死汝當知之彼啓王言爲我作舍王乃至爲其作舍屋室極爲端嚴唯開一門門亦極精嚴於其中間作治罪之法羅列狀如地獄彼獄極爲勝好時彼兇人啓王言今從王乞願若人來入此中者不復得出王答言如汝所啓乞願當以與汝時彼屠王往詣寺中聽諸比丘說地獄事時有比丘講地獄經有衆生生地獄者地獄卽執彼罪人以熱鐵鉗鉗開其口以熱鐵丸著其口中次融銅灌口次復鐵斧斬截其體次復扭

經

維摩經卷第三

九

卷三十三

械枷鎖檢繫其身次復火車鑪炭次復鐵鑊次復灰
河次復刀山劒樹具如天五使經所說彼屠主具聞
比丘說是諸事關其住處所作治罪之法如彼所說
按此法而治罪人又一時商主將其婦入於大海入
海時婦便生子名曰爲海如是在海十有餘年採諸
重寶還到本鄉道中值五百賊殺於商主奪彼寶物
爾時商主之子見父傷死及失寶物歎世間苦故於
如來法中出家學道還其本土遊行諸國次至巴連
弗邑過此夜已晨朝著衣持鉢入城次第乞食誤入
屠殺舍中時彼比丘遙見舍裏見火車鑪炭等治諸
衆生如地獄中尋生恐怖承毛皆豎便欲出門時兇
惡卽往執彼比丘言入此中者無有得出汝今於此
而死比丘聞其所說心生悲毒泣淚滿目兇主問曰
汝云何如小兒啼爾時比丘以偈答曰

我不恐畏死 志願求解脫 所求不成果

是故我啼泣 人身極難得 出家亦復然

遇釋師子王 自今不重覩

爾時兇主語比丘曰汝今必死何所憂惱比丘復以
哀言答云乞我少時生命可至一月彼兇不聽如是
日數漸減止於七日彼卽聽許時此比丘知將死不

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

新開金經卷二十三

十

摩

久勇猛精進坐禪息心終不能得道至於七日時王
宮內人有事至死送付兇惡之人令治其罪兇主將
是女人著曰中以杵擣之令成碎末時比丘見是事
極厭惡此身嗚呼苦哉我不久亦當如是而說偈言
嗚呼大悲師 演說正妙法 此身如聚沫
於義無有實 向者美女色 今將何所在
生死極可捨 愚人而貪著 係心緣彼處
今當脫鎖木 今度三有海 畢竟不復生
如是勤方便 專精修佛法 斷除一切結
得成阿羅漢

時彼兇惡人語此比丘期限已盡比丘問曰我不解
爾之所說彼兇答曰先期七日今既已滿比丘以偈
答曰

我心得解脫 無明大黑闇 斷除諸有蓋
以殺煩惱賊 慧日今已出 鑒察心意識
明了見生死 今者愍人時 隨順修聖法
我今此身骸 任爾之所爲 無復有悋惜
爾時彼兇主執彼比丘著鐵鑊油中足與薪火火終
不然假使然者或復不熱兇主見火不然打拍使者
而自然火火卽猛盛久久開鐵鑊蓋見彼比丘鐵鑊

經

維摩經卷二十三

十一

摩

中蓮華上坐生希有心卽啓國王王卽便嚴駕將無
量衆來看比丘時彼比丘調伏時至卽身昇虛空猶
如鴈王示種種變化如偈所說

王見是比丘 身昇在虛空 心懷大歡喜
合掌觀彼聖 我今有所白 意中所不解
形體無異人 神通未曾有 爲我分別說
修習何等法 令汝得清淨 爲我廣敷演
令得勝妙法 我了法相已 爲汝作弟子
畢竟無有悔

時彼比丘而作是念我今調伏是王多有所導攝持
佛法當廣分布如來舍利安樂無量衆生於此閻浮
提盡令信三寶以是因緣故自顯其德而向王說偈
言

我是佛弟子 逮得諸漏盡 又復是佛子
不著一切有 我今已調伏 無上兩足尊
息心得寂靜 生死大恐怖 我今悉得脫
永離三有縛 如來聖法中 獲得如是利

時阿育王聞彼比丘所說於佛所生大敬信又白比
丘言佛未滅度時何所記說比丘答言佛記大王於
我滅後過百歲之時於巴連弗邑有三億家彼國有

王名曰阿育當王此閻浮提爲轉輪王正法治化又復宣布我舍利於閻浮提立八萬四千塔佛如是記大王然大王今造此大地獄殺害無量民人王今宜應慈念一切衆生施其無畏令得安隱佛之所記大王者王當如法修行而說偈言

當行哀愍心 莫惱諸羣生 當修習佛法
廣布佛舍利

時彼阿育王於佛所極生敬信合掌向比丘作禮我得大罪今向比丘懺悔我之所作甚爲不可願爲佛子受我懺悔捨心勿復責我愚人今復歸命而說偈

言

我今歸依佛 無上勝妙法 比丘諸衆尊
我今盡命歸 我今當勇猛 奉受世尊勅
於此閻浮提 普立諸佛塔 種種諸供養

懸繒及幡幢 莊嚴世尊塔 妙麗世希有

時彼比丘度阿育王已乘空而化時王從彼地獄出兇主白王言王不復得去王曰汝今欲殺我耶彼曰如是王曰誰先入此中答曰我是王曰若然者汝先應取死王卽勅人將此兇主著作膠舍裏以火燒之又勅壞此地獄施衆生無畏時王欲建舍利塔將四

兵衆至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利還復修治此塔與本無異如是取七佛塔中舍利至羅摩村中時諸龍王將是王入龍宮中王從龍索舍利供養龍卽與之王從彼而出如偈所說

羅摩羅村中 所有諸佛塔 龍王所奉事

守護而供養 王從龍索分 諸龍開塔與

卽持此舍利 漸進於餘方

時王作八萬四千金銀瑠璃玻瓈篋盛佛舍利又作八萬四千寶瓶以盛此篋又作無量百千幡幢繖蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勅諸鬼神言於閻浮

天至於海際城邑聚落滿一億家者爲世尊立舍利塔時有國名著叉尸羅三十六億家彼國人語鬼神言三十六篋舍利與我等起立佛塔王作方便國中入少者令分與彼令滿家數而立爲塔時巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立八萬四千佛塔徧此閻浮提意願如是如偈讚曰

大王名阿育 於先八塔中 各取其舍利

建立諸佛塔 八萬及四千

縱廣殊勝妙 一日都使畢

時彼上座白王言善哉大王剋後十五日月食時令此閻浮提起諸佛塔如是乃至一日之中立八萬四千塔世間民人興慶無量共號名曰法阿育王如偈讚曰

王聖種孔雀 安樂世間人 於此閻浮提

建立勝妙塔 本名爲惡王 今造勝妙業

共號名法王 相傳至於後

王已建八萬四千塔歡喜踊躍將諸羣臣往詣雞雀精舍白耶舍上座曰更有比丘佛所受記當作佛事不我當往詣彼所供養恭敬上座答曰佛臨般涅槃

時降伏阿波羅龍王陶師旃陀羅瞿波梨龍詣摩偷羅國告阿難曰於我般涅槃後百年之中當有長者名瞿多其子名曰優波崛多當出家學道無相佛教授於人最爲第一當作佛事佛告阿難曰遙見彼山不阿難曰佛見也世尊佛告阿難此山名優留曼茶是阿蘭若處名那荼婆低隨順寂靜而偈讚曰

優波崛比丘 教授最第一 名聞振四方

最勝之所記 於我滅度後 當得作佛事

度諸衆生類 其數無有限

時王問上座曰尊者優波崛今已出世不上座答曰

已出世出家學道降伏煩惱是阿羅漢共諸無量比丘眷屬一萬八千住在優留曼茶山中阿蘭若處哀愍衆生如佛說淨妙法度無量諸天及人令人甘露城王聞已歡喜踊躍卽勅羣臣速辦嚴駕將無量眷屬往詣彼所修敬供養優波崛多時臣白王言彼聖旣在王國宜當遣信奉迎之彼自當來王答臣曰不宜遣信至彼所應當自往彼不宜來也而說偈曰
汝得金剛舌 那能不斷壞 諫我莫往彼

親近田舍人

王卽遣信往彼尊者所言某日當來尊所時尊者思惟若王來者無量將從受諸大苦徧殺害微蟲聚落人民作是念已答使者曰我當自往詣王所時王聞尊者自來歡喜踊躍從摩偷羅至巴連帝邑於其中間開安舟航於航懸諸幢蓋時尊者優波崛愍念王故將一萬八千阿羅漢衆隨於水道逕至王國時國中入啓王言尊者優波崛將一萬八千比丘衆來至王聞大歡喜踊躍卽脫瓔珞價直十萬而授與之王將諸大臣眷屬卽出往尊者所卽爲下食五體投地向彼作禮長跪合掌而作是言我今領此閻浮提受於王位不以爲喜今覩尊者踊躍無量如來弟子乃

能如是如觀於佛而說偈言

寂滅已度世 汝今作佛事 世間愚癡滅

如日照佛世 爲世作導師 說法中第一

衆生可依怙 我今大歡喜

時王勅使者宣令國界尊者優波崛比丘今來此國如是唱言

欲得富貴者 遠離貧窮苦 常處天上樂

解脫涅槃者 當值優波崛 修敬今供養

未見諸佛者 今觀優波崛

時王嚴飾國界平治道路懸繪幡蓋燒香散華及諸

妓樂舉國人民皆出奉迎尊者優波崛供養恭敬爾

時尊者優波崛白王言大王當以正法治化哀愍衆

生三寶難遇於三寶中常以供養恭敬修念讚歎廣

爲人說所以者何如來應供等正覺知人見人常爲

記說我之正法寄在國王及我比丘僧等而說偈曰

世雄人中尊 正勝妙大法 寄付於大王

及我比丘僧

時王白優波崛曰我已建正法而說偈曰

我已造諸塔 莊嚴諸國界 種種興供養

幢幡及諸寶 廣布佛舍利 徧於閻浮提

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

我興如是福 意願悉已滿 自身及妻兒

珍寶及此地 今已悉捨施 供養賢聖塔

時尊者優波崛讚王言善哉善哉大王應行如是法而說偈言

捨身及財命 世世無所憂 受福無有窮

必得無上覺

時王請尊者優波崛入城設種種座請尊者就坐衆僧令往雞雀精舍白尊者曰尊者顏貌端正身體柔軟而我形體醜陋肌膚麤澀尊者說偈曰

我行布施時 淨心好財物 不如王行施

以沙施於佛

時王以偈報曰

我於童子時 布施於沙土 今獲果如是

何況餘妙施

尊者復以偈讚曰

快哉善大王 布施諸沙土 無上福田中

植果無窮盡

時阿育王告諸大臣我以沙布施於佛獲其果報如是云何而不修敬於世尊王復白優波崛言尊者示我佛所說法遊行處所當往供養禮拜爲諸後世衆

生攝受善根而說偈言

示我佛說法 諸國及住處 供養當修敬

爲後衆生故

尊者言善哉善哉大王能發妙願我當示王處所爲
後衆生時王將四兵軍衆及持種種供養香華幢幡
及諸伎樂便將尊者發去尊者至隆頻林此是如來
生處而說偈言

如來初生處 生時行七步 顧示諸四方

舉手指天上 我今最後生 當得無上道

天上及於人 我爲無上尊

時王五體投地供養禮拜卽立佛塔尊者白王言大
王欲見諸天見佛生時行七步處不王白言願樂欲
見時尊者舉手指摩耶夫人所攀樹枝而告彼樹神
曰樹神今現今王見之生大歡喜尋聲卽見住尊者
邊而作是言何所教勅我當奉行尊者語王言此神
見佛生時王以偈問神曰

汝見嚴飾身 生時青蓮華 足行於七步

口中有所說

神以偈答曰

我見相好身 生時二足尊 舉足行七步

口有所說 於諸天人中 我爲無上尊
時王問神言佛生有何瑞應神答言我不能宣說妙
勝諸事今略說少分

光明能徹照 身體具相好 令人喜樂見
感動於天地

時王聞神所說歡喜施十萬兩珍寶而去又將王入
城裏語言此處菩薩現三十二相八十種好莊嚴其
體紫磨金色時王向此處作禮興種種供養又將王
至天寺中語王言太子生時令向彼神禮時諸神悉
禮菩薩時諸民人爲菩薩立名今是天中天時王復

以種種供養又將示處語王言此處父王以菩薩示
諸婆羅門瞻其相德王復種種供養又示此處菩薩
學堂此處學乘象此處學乘馬車乘弓弩如是學一
切技術處此處是菩薩治身此處菩薩六萬夫人遊
戲處此處菩薩見老病死入此處菩薩坐閻浮提樹
下坐禪得離欲樹影不離身父王向其作禮此處菩
薩將百千天神出城而去此處菩薩脫瓔珞與車匿
遣馬還國而說偈曰

菩薩於此處 脫瓔珞及冠 授與於車匿
遣馬還於國 獨行無有侶 便入學道山

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

又此處菩薩從獵師易袈裟衣被此衣已而爲出家
此處是僊人所稽請處此處瓶沙王與菩薩半國處
此處問優藍弗僊人此處菩薩六年苦行如偈所說
苦行於六年 極受諸苦惱 知此非眞道
棄捨所習行

此處二女奉菩薩乳糜如偈所說

大聖於此中 受二女乳糜 從此而起去

往詣菩提樹

此處迦黎龍讚歎菩薩如偈所說

此處迦黎龍 讚歎於菩薩 當隨古時道

證無上妙果

時王向尊者而說偈曰

我今欲見龍 彼龍見佛者 從此趣菩提

證得勝妙果

時尊者以手指龍宮語曰迦黎龍王汝以見佛今當
現身時龍王尋聲卽出住在尊前合掌白言何所教
勅時尊者語王曰此龍王見佛讚歎如來時王合掌
向龍而說偈曰

汝見金剛身 我師無儔匹 面如淨滿月

爲我說彼德 十力之功德 往詣道場時

時龍王以偈答曰

我今當演說 足踐於地時 大地六種動

光曜倍於日 徧照三千界 而趣菩提樹

時王如是等處處種種供養及立塔廟時尊者將王
至道樹下語王曰此樹菩薩摩訶薩以慈悲三昧力
破魔兵衆得阿耨多羅三藐三菩提而說偈言

牟尼牛王尊 於此菩提樹 降伏惡魔軍

得勝菩提果 天人中特尊 無能與等者

時王捨無量珍寶種種供養及起大塔廟此處四天
王各持一鉢奉上於佛合爲一鉢此處於賈客兄弟
所受諸飯食此處如來詣波羅柰國時阿時婆外道
問佛此處僊人園鹿野苑如來於中爲五比丘三轉
十二行法輪而說偈言

此處鹿野苑 如來轉法輪 三轉十二行

五人得道跡

時王於是處興種種供養及立塔廟此處如來度優
樓頻螺迦葉等僊人爲道此處如來爲瓶沙王說法
王得見諦及無量民人諸天得道此處如來爲天帝
釋說法帝釋及八萬諸天得道此處如來示大神力
種種變化此處如來至天上爲母說法將無量天衆

下於人間王復種種供養及立塔廟時尊者語阿育王至鳩尸那竭國言此處如來具足作佛事畢於無餘般涅槃而般涅槃而說偈言

度脫諸天人 修羅龍夜叉 建立無盡法

佛事既已終 於有得寂滅 大悲入涅槃

如薪盡火滅 畢竟得常住

時王聞是語憂惱迷悶躋地時諸臣輩以水洗心面良久得穌啼泣涕零如是乃至興種種供養立大塔廟時王復白尊者曰我意願欲得見佛諸大弟子佛之所記者欲供養彼舍利願爲示之時尊者白王言善哉善哉大王能發如是妙心時尊者將王至舍衛國入祇桓精舍以手指塔此是尊者舍利弗塔王當供養王曰彼有何功德尊者曰是第二法王隨轉法輪而說偈言

一切衆生智 比於舍利弗 十六之一分

以除如來智 如來轉法輪 是則能隨轉

彼有無量德 誰復能宣說

時王生大歡喜捨十萬兩珍寶供養其塔而說偈言

我禮舍利弗 解脫諸恐怖 名稱普於世

智慧無有等

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

卷之三

三

三

次復示大目犍連塔王應供養此塔王復問曰彼有何功德尊者答曰是神足第一以足指踐地地即震動至於天宮降伏難陀跋難陀龍王而說偈曰

以足指動地 至於帝釋宮 神足無量等

誰能盡宣說 二龍王兇暴 見者莫不怖

彼於神足力 降伏息瞋恚

時王捨十萬兩珍寶供養此塔以偈讚曰

神足中第一 離於老病死 有如是功德

今禮目犍連

次復示摩訶迦葉塔語王言此是摩訶迦葉塔應當

供養王問曰彼有何功德答曰彼少欲知足頭陀第一如來施以半座及僧伽梨永愍念衆生興立正法

卽說偈曰

功德田第一 愍念貧窮苦 僧伽梨

能建於正法 彼有如是德 誰能具宣說

時王捨十萬兩珍寶供養是塔以偈讚曰

常樂於寂靜 依止林藪間 少欲知足富

今禮大迦葉

次復示尊者薄拘羅塔此是薄拘羅塔應當供養王問曰彼有何功德尊者答曰彼無病第一乃至不爲

經

卷之三

三

三

人說一句法寂默無言王曰以一錢供養諸臣白王功德既等何故於此供養一錢王告之曰聽吾所說雖除無明癡智慧能鑒察雖有薄拘名於世何所益

時彼一錢還來至王所時大臣輩見是希有事異口同音讚彼嗚呼尊者少欲知足乃至不須一錢復示阿難塔語王言此是阿難塔應當供養王曰彼有何功德答曰此人是侍佛者多聞第一撰集佛經而說偈曰

奉持牟尼鉢 念至能決斷 多聞之大海

辯才柔輭音 能悅天人衆 善知三佛心 一切悉明了 功德之寶篋 最勝所稱歎 降伏煩惱諍 如是等功德 應當修供養 王卽捨百億兩珍寶而供養其塔時諸臣白王言何故於此布施供養皆悉勝前王曰聽吾所說心中所以

如來之體身 法身性清淨 彼悉能奉持 是故供養勝 法燈常存世 滅此愚癡冥 皆由從彼來 是故供養勝 如大海之水 牛跡所不容 如是佛智海 餘人不能持

唯有阿難尊 一聞悉受持 終無忘失時
是故供養勝

爾時王如是種種供養阿尊者合掌而作是言

我今受此形 不復負是身 修無量功德

今爲人中主 我今取堅實 造立諸塔廟

莊嚴在於世 如星莊嚴月 奉佛弟子法

應行諸禮節 我今悉已作 稽首尊者足

蒙尊者恩力 今見勝妙事 快獲大善利

從是分別法

爾時王供養上種種事恒徧至菩提道場樹此樹下

如來得阿耨多羅三藐三菩提世間希有珍寶供養
之事供養菩提樹時王夫人名曰低舍羅締多夫人
作是念王極愛念於我我亦念王王今捨我去持諸
珍寶至菩提樹間我今當作方便殺是菩提樹樹既
枯死葉便凋落王當不復往彼可與我常相娛樂卽
喚呪師語呪師言汝能殺菩提樹不彼答曰能與我
千兩金時夫人卽與千兩金錢呪師往菩提樹間以
呪呪樹以繩繫樹時樹漸漸枯死葉卽萎落未卽枯
死其葉凋落白夫人曰復應以熱乳澆樹乃可令枯
夫人白王我今欲以乳供養菩提樹王曰隨卿意耶

如是乃至以熱乳澆之樹卽枯燥時諸夫人白王言
菩提樹忽然枯死葉葉變落而說偈言

如來所依樹 名曰菩提者 於是得正覺

具足一切智 大王今當知 是樹今枯死

葉色亦變異 不知何以故

時王聞是語卽迷悶躑地諸人輩以水洗王心面良
久而穌卽便泣淚言

我見菩提樹 便見於如來 今聞彼樹死

我今亦隨沒

時彼夫人見王憂愁不樂而白王言王勿憂惱我當

喜悅王心王曰若無彼樹我命亦無如來於彼樹得
阿耨多羅三藐三菩提彼樹旣無我何用活耶夫人
聞王決定語還復以冷乳灌菩提樹下彼樹尋復更
生王聞以乳漑灌樹還得生日日送千甕乳漑灌其
本樹還復如先諸夫人輩白王言菩提樹今復如先
無復有異時王聞已卽生歡喜詣菩提樹下覩於菩
提樹目不暫捨而說偈言

諸王所未作 瓶沙持國等 我今應供養

我今浴菩提 諸乳及香水 華香及塗香

當復供養僧 賢聖五部衆

時王各辦四寶甕金銀瑠璃玻瓈盛諸香乳及諸香
湯持種種飲食幡幢寶蓋各有千種及種種華香妓
樂受持八支齋布薩著白淨衣服執持香鑪在於殿
上向四方作禮心念口言如來賢聖弟子在諸方者
憐愍我故受我供養而說偈言

如來賢聖子 正順寂諸根 離諸三界欲

諸天應供養 今當悉來集 受我微心惠

哀愍副我意 今法種增長 常樂於寂止

解脫諸所著 如來之真子 從法而化生

諸天所供養 哀愍於我故 今當悉來集

副我之微意 諸聖在處處 屬實多波婆

大林離波多 阿耨大池邊 江河山藪間

如是一切處 諸聖在中者 今當悉來集

哀愍於我故 副我之微意 又在於天上

尸梨婆宮殿 香山石室中 神通具足者

今當悉來集 哀愍於我故

時王如是語時三十萬比丘悉來集彼大衆中十萬
是阿羅漢二十萬是學人及凡夫比丘上座之座無
人坐時王問諸比丘上座之座云何而無人坐時彼
大衆中有一比丘名曰耶舍是大阿羅漢具足六通

白王言此座上座之座餘者豈敢於中而坐王復問曰於尊者所更有上座耶尊者答曰更有上座大王佛之所記名曰賓頭盧是上座應坐此處王大歡喜而作是言於中有比丘見佛者不尊者答曰有也大王賓頭盧者猶故存世王復白曰可得見彼比丘不尊者曰大王不久當見尋當來至時王生大歡喜而說偈言

我今快得利 攝受於我故 令我自目見

尊者賓頭盧

時尊者賓頭盧將無量阿羅漢次第相隨譬如鴈王乘虛而來在於上座處坐諸比丘僧各修禮敬次第而坐時王見尊者賓頭盧頭鬚皓白辟支佛體頭面禮足長跪合掌覩尊者顏貌而說偈曰

我今之王位 統領閻浮提 不以爲歡喜

今得見尊者 我今見尊者 便是見生佛

心懷大踴躍 勝見於王位

復白尊者曰尊者見世尊耶三界所尊仰時尊者賓頭盧以手舉眉毛視王而言

我見於如來 於世無譬類 身作黃金色

三十二相好 面如淨滿月 梵音聲柔輒

伏諸煩惱諍 常處於寂滅

王復問曰尊者何處見佛尊者曰如來將五百阿羅漢俱初在王舍城安居我爾時亦復在中而說偈言
大牟尼世尊 離欲相圍繞 在於王舍城
結於夏三月 我時在彼衆 恒住如來邊
大王今當知 我自見眞佛
又復佛住舍衛國時如來大作神力種種變化作諸佛形滿在諸方乃至阿迦尼吒天我爾時亦在於中見如來種種變化神通之相而說偈曰

如來神通力 降伏諸外道 佛遊於十方

我親見彼相

又復如來在天上與母說法時我亦在於中與母說法竟將諸天衆從天上來下僧迦奢國時我見此二事天人受福樂優波羅比丘尼化作轉輪聖王將無量眷屬乘空而來詣世尊所我亦見此而說偈曰
如來在天上 於彼結夏坐 我亦在於中

牟尼之眷屬

又復世尊住舍衛國五百阿羅漢俱時給孤獨長者女適在於富樓那跋陀那國時彼女請佛及比丘僧時諸比丘各乘空而往彼我爾時以神力合大山往

彼受請時世尊責我汝那得現神足如是我今罰汝
常在於世不得取涅槃護持我正法勿令滅也而說
偈曰

世尊受彼請 五百比丘俱 時我以神力
挑大山而去 世尊責罰我 住世未滅度
護持我正法 勿令法沒盡

又復如來將諸比丘僧入城乞食時王共二童子沙
土中戲逢見佛來捧於塵沙奉上於佛時世尊記彼
童子於我滅度百歲之後此童子於巴連弗邑當受
王位領閭浮提名曰阿育當廣布我舍利一日之中
當造八萬四千塔今王身是也我爾時亦在於中而
說偈曰

王於童子時 以沙奉上佛 佛記於王時
我亦親在中

時王白尊者曰尊者今住在何處尊者答王曰在於
北山山名捷陀摩羅共諸同梵行僧王復問曰有幾
眷屬尊者答六萬阿羅漢比丘尊者曰王何須多問
今當施設供養於僧食竟使王歡喜王言如是尊者
然我今先當供養佛念所覺菩提之樹然後香美飲
食施設於僧勅諸羣臣唱令國界王今捨十萬兩金

總論卷二十三
布施衆僧千甕香湯溉灌菩提樹集諸五衆時王子
名曰拘那羅在王右邊舉二指而不言說意欲二倍
供養大衆見之皆盡發笑王亦發笑而語言嗚呼王
子乃有增益功德供養王復言我復以三十萬兩金
供養衆僧復加千甕香湯洗浴菩提樹時王子復舉
四指意在四倍時王瞋恚語臣曰誰教王子作是事
與我興競臣啓王言誰敢與王興競然王子聰慧利
根增益功德故作是事耳時王右顧視王子白上座
曰除我庫藏之物餘一切物閭浮提夫人姝女諸臣
眷屬及我拘那羅子皆悉布施賢聖衆僧唱令國界
集諸五衆而說偈曰

除王庫藏物 夫人及姝女 臣民一切衆
布施賢聖僧 我身及王子 亦復悉捨與
時王上座及比丘僧以甕香湯洗浴菩提樹時菩提
樹倍復嚴好增長茂盛以偈頌曰

王浴菩提樹 無上之所覺 樹增於茂盛
柯條葉柔輒

時王及諸羣臣生大歡喜時王洗浴菩提樹已次復
供養衆僧時彼上座耶舍語王言大王今大有比丘
僧集當發淳信心供養時王從上至下自手供養時

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

卷之三

三

臺

彼有二沙彌得食已各以麩團麩歡喜丸更互相擲
王見卽笑而言此沙彌作小兒戲供養訖已王還上
座前立上座語王言王莫生不信敬心王答上座無
有不信敬心然見二沙彌作小兒戲如世間小兒以
土團更互相擲如是二沙彌以麩團以麩歡喜丸更
互相擲上座白王言彼二沙彌是俱解脫阿羅漢更
相奉食王聞是已增其信心而作是念此二沙彌能
展轉相施我今亦當於一切僧人施絹劫貝時二沙
彌知王心所念二沙彌共相謂言令王倍增敬信一
沙彌持鏤授與王一沙彌授以染草王問彼沙彌用
作何等二沙彌白王言王因我故施與衆僧絹及劫
貝我欲令大王染成其色施與衆僧時王作是念我
雖心念口未發言此二達士得他心智而知我心王
卽稽首敬禮衆僧而說偈言

孔雀之族姓 內外親眷屬 因此惠施故

悉皆獲大利 遭值良福田 歡喜應時施

時王語沙彌言我因汝等施僧衣施僧衣已復以三
衣并四億萬兩珍寶嚢五部衆咒願已復以四十億
萬兩珍寶贖取閻浮提宮人姝女及太子羣臣阿育
王所作功德無量如是

經

卷之三

三

臺

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

雜阿含經卷第二十三

音釋

麴尺沼切 穉蘇早切 殞必仍切謂殞殞也 拒其呂切

也乾糧也 杻杻較久切 械械也 篋詰叶切 乳切 糜切

為謂酪粥也 林蘇後切 藪蘇後切 澆先見切 澆古亮切

也沃 燥蘇到切 溉溉古代切 澆澆注也 澆澆注也 澆澆注也

餅餅同 麴麴也 覲梵語具云達觀此 案也案也

福建福寧州福安縣尹丹陽賀學易施貴刻此

雜阿含經第二十三卷計字乙萬乙千乙百

五十五箇該銀五兩八錢

萬曆已酉歲仲秋月徑山寂照庵識

雜阿含經卷第二十四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

第五誦道品第一

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告諸比丘有四念處何等為四謂身身觀念處受

心法法觀念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告諸比丘有四念處何等為四謂身身觀念處受

心法法觀念處如是比丘於此四念處修習滿足精

經

雜阿含經卷第二十四

十一

卷第四

勤方便正念正知應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有一乘道淨諸衆生令越憂悲滅苦惱得如實法所謂四念處何等爲四身身觀念處受心法法觀念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘離四念處者則離如實聖法離如實聖法者則離聖道離聖道者則離甘露法離甘露法者不得脫生老病死憂悲惱苦我說彼於苦不得解脫若比丘不離四念處者得不離聖如實法不離聖如實者則不離聖道不離聖道則不離甘露法不離甘露法者得脫生老病死憂悲惱苦我說彼人解脫衆苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說四念處集四念處沒諦聽善思何等爲四念處集四念處沒食集則身集食滅則身沒如是隨身集觀住隨身滅觀住隨身集滅觀住則無所依住於諸世間永無所取如是觸集則受集

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

觸滅則受沒如是隨集法觀受住隨滅法觀受住隨集滅法觀受住則無所依住於諸世間都無所取名色集則心集名色滅則心沒隨集法觀心住隨滅法觀心住隨集滅法觀心住則無所依住於諸世間則無所取憶念集則法集憶念滅則法沒隨集法觀法住隨滅法觀法住隨集滅法觀法住則無所依住於諸世間則無所取是名四念處集四念處沒佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當說修四念處諦聽善思云何修四念處謂內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間憂悲外身內外身觀念住精勤方便正念正智調伏世間憂悲如是受心法內法外法內外法觀念住精勤方便正念正知調伏世間憂悲是名比丘修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

過去未來修四念處亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有善法聚不善法聚云何善法聚所謂四念處是爲正說所以者何純一滿淨聚者所謂四念處云何爲四謂身身觀念處受心法法觀念處云

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

雜阿含經卷三十四

三

鹿野

何不善聚不善聚者所謂五蓋是爲正說所以者何
純一逸滿不善聚者所謂五蓋何等爲五謂貪欲蓋
瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘如人執持四種強弓大力方便射多羅
樹影疾過無礙如是如來四種聲聞增上方便利根
智慧盡百年壽於如來所百年說法教授唯除食息
補瀉睡眠中間常說常聽智慧明利於如來所說盡
底受持無諸障礙於如來所不加再問如來說法無
有終極聽法盡壽百歲命終如來說法猶不能盡當
知如來所說無量無邊名句味身亦復無量無有終
極所謂四念處何等爲四謂身念處受心法念處佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

一切四念處經皆以此總句所謂是故比丘於四念
處修習起增上欲精勤方便正念正智應當學

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘有不善聚善聚何等爲不善聚謂三不
善根是名正說所以者何純不善積聚者謂三不善
根云何爲三謂貪不善根恚不善根癡不善根云何

經

雜阿含經卷三十四

四

鹿野

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

雜阿含經卷三十四

四

廣四

爲善聚謂四念處所以者何純善滿具者謂四念處是名善說云何爲四謂身念處受心法念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如三不善根如三惡行身惡行口惡行意惡行三想欲想恚想害想三覺欲覺恚覺害覺三界欲界界害界佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊如所說大丈夫云何名大丈夫非大丈夫佛告比丘善哉善哉比丘能問如來大丈夫義諦聽善思當爲汝

說若比丘身身觀念住彼身身觀念住已心不離欲不得解脫盡諸有漏我說彼非爲大丈夫所以者何心不解脫故若比丘受心法法觀念住心不離欲不得解脫盡諸有漏我不說彼爲大丈夫所以者何心不解脫故若比丘身身觀念住心得離欲心得解脫盡諸有漏我說彼爲大丈夫也所以者何心解脫故若受心法法觀念住受心法法觀念住已心離貪欲心得解脫盡諸有漏我說彼爲大丈夫所以者何心解脫故是名比丘大丈夫及非大丈夫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜隨喜禮足而去

經

雜阿含經卷三十四

五

廣四

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

金剛經卷第二十四

三

摩訶

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食於路中思惟我今先至比丘尼寺卽往比丘尼寺諸比丘尼遙見尊者阿難來疾敷牀座請令就坐時諸比丘尼禮尊者阿難足退坐一面白尊者阿難我等諸比丘尼修四念處繫心住自知前後昇降尊者阿難告諸比丘尼善哉善哉姊妹當如汝等所說而學凡修習四念處善繫心住者應如是知前後昇降時尊者阿難爲諸比丘尼種種說法種種說法已從座起去爾時尊者阿難於舍衛城中乞食還舉衣鉢洗足已詣世尊

所稽首佛足退坐一面以比丘尼所說具白世尊佛告阿難善哉善哉應如是學四念處善繫心住知前後昇降所以者何心於外求然後制令求其心散亂心不解脫皆如實知若比丘於身身觀念住於彼身身觀念住已若身耽睡心法懈怠彼比丘當起淨信取於淨相起淨信心憶念淨相已其心則悅悅已生喜其心喜已身則倚息身倚息已則受身樂受身樂已其心則定心定者聖弟子當作是學我於此義外散之心攝令休息不起覺想及已觀想無覺無觀捨念樂住樂住已如實知受心法念亦如是說佛說此

經

金剛經卷第二十四

六

摩訶

經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當取自心相莫令外散所以者何若彼比丘愚癡不辯不善不取自心相而取外相然後退減自生障礙譬如廚士愚癡不辯不善巧便調和眾味奉養尊主酸鹹酢淡不適其意不能善取尊主所嗜酸鹹酢淡眾味和之不能親侍尊主左右伺其所須聽其所欲善取其心而自用意調和眾味以奉尊主若不適其意尊主不悅不悅故不蒙爵賞亦不愛念愚癡比丘亦復如是不辯不善於身身觀住不能

除斷上煩惱不能攝取其心亦復不得內心寂靜不得勝妙正念正知亦不得四種增上心法現法樂住本所未得安隱涅槃是名比丘愚癡不辯不善不能善攝內心之相而取外相自生障礙若有比丘點慧才辯善巧方便取內心已然後取於外相彼於後時終不退減自生障礙譬如廚士點慧聰辯善巧方便供養尊主能調眾味酸鹹酢淡善取尊主所嗜之相而和眾味以應其心聽其尊主所欲之味數以奉之尊主悅邑必得爵祿愛念信重如是點慧廚士善取尊主之心比丘亦復如是身身觀念住斷上煩惱善

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

系

卷二四

十一

聖四

攝其心內心寂止正念正知得四增心法現法樂住
得所未得安隱涅槃是名比丘點慧辯才善巧方便
取內心相攝持外相終無退減自生障礙受心法觀
亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘過去世時有一鳥名曰羅婆爲鷹所捉
飛騰虛空於空鳴喚言我不自覺忽遭此難我坐捨
離父母境界而遊他處故遭此難如何今日爲他所
困不得自在鷹語羅婆汝當何處自有境界而得自
在羅婆答言我於田耕隴中自有境界足免諸難是

爲我家父母境界鷹於羅婆起憍慢言教汝令去還
耕隴中能得脫以不於是羅婆得脫鷹爪還到耕隴
大塊之下安住止處然後於塊上欲與鷹鬪鷹則大
怒彼是小鳥敢與我鬪瞋恚極盛迅飛直搏於是羅
婆入於塊下鷹鳥飛勢臆衝堅塊碎身卽死時羅婆
鳥深伏塊下仰說偈言

鷹鳥用力來	羅婆依自界	乘瞋猛盛力
致禍碎其身	我具足通達	依於自境界
伏怨心隨喜	自觀欣其力	設汝有凶愚
百千龍象力	不如我智慧	十六分之一

經

雜阿含經卷二四

八

卷四

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

觀我智勝殊 摧滅於倉鷹

如是比丘如彼鷹鳥愚癡自捨所親父母境界遊於他處致斯災患汝等比丘亦應如是於自境界所行之處應善守持離他境界應當學比丘他處他境界者謂五欲境界眼見可意愛念妙色欲心染著耳識聲鼻識香舌識味身識觸可意愛念妙觸欲心染著是名比丘他處他境界比丘自處父母境界者謂四念處云何爲四謂身身觀念處受心法法觀念處是故比丘於自行處父母境界而自遊行遠離他處他境界應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉

行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於四念處多修習當得四果四種福利云何爲四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行於私伽陀聚落北身恕林中爾時世尊告諸比丘過去世時有緣幢技師扇上豎幢語弟子言汝等於幢上下向護我我亦護汝迭相護持遊行嬉戲多得財利時技弟子語技師言不如所言但當各各自愛護遊行嬉戲多

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

得財利身得無爲安隱而下技師答言如汝所言各自愛護然其此義亦如我說已自護時卽是護他他自護時亦是護已心自親近修習隨護作證是名自護護他云何護他自護不恐怖他不違他不害他慈心哀彼是名護他自護是故比丘當如是學自護者修四念處護他者亦修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘大雪山中寒水險處尚無猿猴況復有人或復有山猿猴所居而無有人或復有山人獸共居於猿猴行處獵師以鰲塗其草上有點猿猴遠避而去愚癡猿猴不能遠避以手小觸卽膠其手復以二手欲解求脫卽膠二手以足求解復膠其足以口齧草輒復膠口五處同膠聯拳臥地獵師旣至卽以杖貫擔負而去比丘當知愚癡猿猴捨自境界父母居處遊他境界致斯苦惱如是比丘愚癡凡夫依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門眼見色已則生染著耳聲鼻香舌味身觸皆生染著愚癡比丘內根外境被五縛已隨魔所欲是故比丘當如是學於自所行處父母境界依止而住莫隨他處

他境界行云何比丘自所行處父母境界謂四念處
身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者
阿難與衆多比丘詣世尊所稽首禮足退坐一面尊
者阿難白佛言世尊此諸年少比丘當云何教授云
何爲其說法佛告阿難此諸年少比丘當以四念處
教令修習云何爲四謂身身觀念住精勤方便不放
逸行正智正念寂定於心乃至知身受心法法觀念
住精勤方便不放逸行正念正智寂靜於心乃至知

法所以者何若比丘住學地者未得進上志求安隱
涅槃時身身觀念住精勤方便不放逸行正念正智
寂靜於心受心法法觀念住精勤方便不放逸行正
念正智寂靜於心乃至於法遠離若阿羅漢諸漏已
盡所作已作捨諸重擔盡諸有結正知善解脫當於
彼時亦修身身觀念住精勤方便不放逸行正念正
智寂靜於心受心法法觀念住乃至於法得遠離時
尊者阿難歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在跋祇人間遊行到鞞舍離國菴
羅園中住爾時菴羅女聞世尊跋祇人間遊行至菴

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

卷第二十四

二

卷四

羅園中住卽自莊嚴乘車出鞞舍離城詣世尊所恭
敬供養詣菴羅園門下車步進遙見世尊與諸大衆
圍繞說法世尊遙見菴羅女來語諸比丘汝等比丘
勤攝心住正念正智今菴羅女來是故誡汝云何爲
比丘勤攝心住若比丘以生惡不善法當斷生欲方
便精進攝心未生惡不善法不令起未生善法令生
已生善法令住不忘修習增滿生欲方便精勤攝心
是名比丘勤攝心住云何名比丘正智若比丘去來
威儀常隨正智迴顧視瞻屈伸俯仰執持衣鉢行住
坐臥眠覺語默皆隨正智住是正智云何正念若比

丘內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪
憂如是受心法法觀念住精勤方便正智正念調伏
世間貪憂是名比丘正念是故汝等勤攝其心正智
正念今菴羅女來是故誡汝時菴羅女詣世尊所稽
首禮足却住一面爾時世尊爲菴羅女種種說法示
教照喜示教照喜已默然而住爾時菴羅女整衣服
爲佛作禮合掌白佛唯願世尊與諸大衆明日受我
請中食爾時世尊默然受請菴羅女知世尊默然受
請已稽首禮足還歸自家設種種食布置牀座晨朝
遣使白佛時到爾時世尊與諸大衆詣菴羅女舍就

經

卷第二十四

二

卷四

座而坐時菴羅女手自供養種種飲食食訖澡漱洗鉢竟時菴羅女持一小牀坐於佛前聽佛說法爾時世尊爲菴羅女說隨喜偈

施者人愛念 多衆所隨從 名稱日增高

遠近皆悉聞 處衆常和雅 離慳無所畏

是故智慧施 斷慳永無餘 上生忉利天

長夜受快樂 盡壽長修德 娛樂難陀園

百種諸天樂 五欲悅其心 彼於此人間

聞佛所說法 爲善逝弟子 樂彼受化生

爾時世尊爲菴羅女種種說法示教照喜示教照喜

已從座起而去

如是我聞一時佛住波羅柰仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘世間諸美色世間美色者能令多人集聚觀看者不諸比丘白佛如是世尊佛告比丘若世間美色世間美色者又能種種歌舞妓樂復極令多衆聚集看不比丘白佛如是世尊佛告比丘若有世間美色世間美色者在於一處作種種歌舞妓樂戲笑復有大衆雲集一處若有士夫不愚不癡樂樂背苦貪生畏死有人語言士夫汝當持滿濁鉢於世間美色者所及大衆中過使一能殺人者拔刀隨

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

華嚴合疏卷二十

三

摩訶

汝若失一滴油者輒當斷汝命云何比丘彼持油鉢
士夫能不念油鉢不念殺人者觀彼妓女及大眾不
比丘白佛不也世尊所以者何世尊彼士夫自見其
後有拔刀者常作是念我若落油一滴彼拔刀者當
截我頭唯其一其心繫念油鉢於世間美色及大眾中
徐步而過不敢顧盼如是比丘若有沙門婆羅門正
身自重一其心念不顧聲色善攝一切心法住於心
念處者則是我弟子隨我故者云何爲比丘正身自
重一其心念不顧聲色攝持一切心法住身念處如
是比丘身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間
貪憂受心法法觀念住亦復如是是名比丘正身自
重一其心念不顧聲色善攝心法住四念處爾時世
尊卽說偈言

專心正念 護持油鉢 自心隨護 未曾至方
甚難得過 勝妙微細 諸佛所說 言教利劒
當一其心 專精護持 非彼凡人 放逸之事
能入如是 不放逸教

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊
者鬱低迦來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言善

經

華嚴合疏卷二十

三

摩訶

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

哉世尊爲我說法我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住思惟所以善男子剃除鬚髮正信非家出家學道如上廣說乃至不受後有佛告鬱低迦如是如是如汝所說但於我所說法不悅我心彼所事業亦不成就雖隨我後而不得利反生障礙鬱低迦白佛世尊所說我則能令世尊心悅自業成就不生障礙唯願世尊爲我說法我當獨一靜處專精思惟不放逸住如上廣說乃至不受後有如是第二第三請爾時世尊告鬱低迦汝當先淨其初業然後修習梵行鬱低迦白佛我今云何淨其初業修習梵行佛告

鬱低迦汝當先淨其戒直其見具足三業然後修四念處何等爲四內身身觀念住專精方便正智正念調伏世間貪憂如是外身內外身身觀念住受心法於觀念住亦如是廣說時鬱低迦聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

時鬱低迦聞佛教授已獨一靜處專精思惟不放逸住思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至不受後有如鬱低迦所問如是異比丘所問亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

金剛經卷二十四

十三

摩訶

比丘名婆醯迦來詣佛所稽首禮足退坐一面白佛
言世尊善哉世尊爲我說法如前鬱低迦修多羅廣
說差別者如是婆醯迦比丘初業清淨身身觀念住
者超越諸魔受心法法觀念住者超越諸魔時婆醯
迦比丘聞佛說法教戒已歡喜隨喜作禮而去

獨一靜處專精思惟不放逸住乃至不受後有第二
經亦如上說差別者如是比丘超越生死

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊
者阿那律陀詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世
尊若有比丘住於學地未得上進安隱涅槃而方便

求是聖弟子當云何於正法律修習多修習得盡諸
漏乃至自知不受後有佛告阿那律若聖弟子住於
學地未得上進安隱涅槃而方便求彼於爾時當內
身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如
是受心法法觀念住精勤方便正智正念調伏世間
貪憂如是聖弟子多修習已得盡諸漏乃至自知不
受後有爾時尊者阿那律陀聞佛所說歡喜隨喜作
禮而去

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍時尊者優
陀夷尊者阿難陀亦住巴連弗雞林精舍爾時尊者

經

雜阿含經卷二十四

十六

摩訶

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

優陀夷詣尊者阿難所共相問訊慰勞已退坐一面
語尊者阿難如來應供等正覺所知所見爲諸比丘
說聖戒令不斷不缺不擇不離不戒取善究竟善持
智者所歎所不憎惡何故如來應等正覺所見爲諸
比丘說聖戒不斷不缺乃至智者所歎所不憎惡尊
者阿難語優陀夷爲修四念處故何等爲四謂身身
觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還
本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時尊者
阿難尊者跋陀羅亦在彼住時尊者跋陀羅問尊者
阿難言頗有法修習多修習得不退轉耶尊者阿難
語尊者跋陀羅有法修習多修習能令行者得不退
轉謂四念處何等爲四身身觀念住受心法法觀念
住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時尊者
阿難尊者跋陀羅亦在彼住時尊者跋陀羅問尊者
阿難頗有法修習多修習令不淨衆生而得清淨轉
增光澤耶尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修
習能令不淨衆生而得清淨轉增光澤謂四念處身
身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各

還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住時尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習能令未度彼岸衆生得度彼岸尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習能令未度彼岸衆生得度彼岸謂四念處何等爲四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等爲四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時世尊告諸比丘所說一切法一切法者謂四念處是名正說何等爲四謂身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時世尊告諸比丘若比丘於四念處修習多修習名賢聖

離何等爲四謂身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如出離如是正盡苦究竟苦邊得大果得大福利得甘露法究竟甘露甘露法作證如上廣說

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時世尊告諸比丘若比丘於四念處修習多修習未淨衆生今得清淨已淨衆生令增光澤何等爲四謂身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如淨衆生如是未度彼岸者今度得阿羅漢得辟支

佛得阿耨多羅三藐三菩提亦如上說

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時世尊告諸比丘當爲汝說修四念處何等爲修四念處若比丘如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興于世演說正法上語亦善中語亦善下語亦善善義善味純一滿淨梵行顯示若族姓子族姓女從佛聞法得淨信心如是修學見在家和合欲樂之過煩惱結縛樂居空閑出家學道不樂在家處於非家欲一向清淨盡於形壽純一滿淨鮮白梵行我當剷除鬚髮著袈裟衣正信非家

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

出家學道作是思惟已卽便放捨錢財親屬剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道正其身行護口四過正命清淨習賢聖戒守諸根門護心正念眼見色時不取形相若於眼根住不律儀世間貪憂惡不善法常漏於心而令於眼起正律儀耳鼻舌身意起正律儀亦復如是彼以賢聖戒律成就善攝根門來往周旋顧視屈伸坐臥眠覺語默住智正智彼成就如此聖戒守護根門正智正念寂靜遠離空處樹下閑房獨坐正身正念繫心安住斷世貪憂離貪欲淨除貪欲斷世瞋恚睡眠掉悔疑蓋離瞋恚睡眠掉悔疑淨除瞋恚睡眠掉悔疑蓋斷除五蓋惱心慧力羸諸障礙分不趣涅槃者是故內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是外身內外身受心法法觀念住亦如是說是名比丘修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修四念處如上廣說差別者乃至如是出家已住於淨處攝受波羅提木叉律儀行處具足於細微罪生大怖畏受持學戒離殺斷殺不樂殺生乃至一切業跡如前說衣鉢隨身如鳥兩翼如是

學戒成就修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者
舍利弗住摩竭提那羅聚落疾病涅槃純陀沙彌瞻
視供養爾時尊者舍利弗因病涅槃時純陀沙彌供
養尊者舍利弗已取餘舍利擔持衣鉢到王舍城舉
衣鉢洗足已詣尊者阿難所禮尊者阿難足已却住
一面白尊者阿難尊者當知我和尚尊者舍利弗已
涅槃我持舍利及衣鉢來於是尊者阿難聞純陀沙
彌語已往詣佛所白佛言世尊我今舉體離解四方

易韻持辯閉塞純陀沙彌來語我言和尚舍利弗已
涅槃持餘舍利及衣鉢來佛言云何阿難彼舍利弗
持所受戒身涅槃耶定身慧身解脫身解脫知見身
涅槃耶阿難白佛言不也世尊佛告阿難若法我自
知成等正覺所說謂四念處四正斷四如意足五根
五力七覺支八道支涅槃耶阿難白佛不也世尊雖
不持所受戒身乃至道品法而涅槃然尊者舍利弗
持戒多聞少欲知足常行遠離精勤方便攝念安住
一心正受捷疾智慧深利智慧超出智慧分別智慧
大智慧廣智慧甚深智慧無等智慧智寶成就就能視

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

能教能照能喜捨能讚歎爲衆說法是故世尊我爲
法故爲受法者故愁憂苦惱佛告阿難汝莫愁憂苦
惱所以者何若坐若起若作有爲敗壞之法何得不
壞欲令不壞者無有是處我先已說一切所愛念種
種諸物適意之事一切皆是乖離之法不可常保譬
如大樹根莖枝葉華果茂盛大枝先折如大寶山大
巖先崩如是如來大衆眷屬其大聲聞先般涅槃若
彼方有舍利弗住者於彼方我則無事然其彼方我
則不空以有舍利弗故我先已說故汝今阿難如我
先說所可愛念種種適意之事皆是別離之法是故

汝今莫大愁毒阿難當知如來不久亦當過去是故
阿難當作自洲而自依當作法洲而法依當作不異
洲不異依阿難曰佛世尊云何自洲以自依云何法
洲以法依云何不異洲不異依佛告阿難若比丘身
身觀念處精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是
外身内外身受心法法觀念處亦如是說阿難是名
自洲以自依法洲以依法不異洲不異洲依佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩偷羅國跋陀羅河側傘蓋菴
羅樹林中尊者舍利弗目犍連涅槃未久爾時世尊

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

卷第二十四

三

三

月十五日布薩時於大衆前敷座而坐爾時世尊觀
察衆會已告諸比丘我觀大衆見已虛空以舍利弗
大目犍連般涅槃故我聲聞唯此二人善能說法教
戒教授辯說滿足有二種財錢財及法財錢財者從
世人求法財者從舍利弗大目犍連求如來已離世
財及法財汝等莫以舍利弗目犍連涅槃故愁憂苦
惱譬如大樹根莖枝葉華果茂盛大枝先折亦如寶
山大巖先崩如是如來大衆之中舍利弗目犍連二
大聲聞先般涅槃是故比丘汝等勿生愁憂苦惱何
有生法起法作法爲法壞敗之法而不磨滅欲令不

壞無有是處我先已說一切可愛之物皆歸離散我
今不久亦當過去是故汝等當知自洲以自依法洲
以法依不異洲不異依謂內身身觀念住精勤方便
正智正念調伏世間貪憂如是外身內外身受心法
法觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂是名
自洲以自依法洲以法依不異洲不異依佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第二十四

音釋

酢倉故切醕也醋漿也點慧點胡入切亦慧也攏力腫切田中搏補各

經

卷第二十四

三

三

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

卷第二十四

二五

五

切謂鳥以也迭徒結切更鵝膠鵝丑之切膠古肴切
 翼擊也也離楚語也亦云毗耶離澡漱澡手切
 齧五結切鞞舍此云廣嚴鞞離迷切澡漱澡手切
 洗手也漱蘇楚語尊者名鬱低迦也鬱紆勿切
 奏切盪口也

五皆五念爾世間食憂畏畏畏內畏畏受心去
 以去不異此不異此爾內良良勝念卦敵謹衣財
 今不入亦當去是時等當取自財以自財去財
 樂無有是財去日領一世下受之財皆離離結未

雜阿含經卷第二十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時世尊告尊者阿難此摩偷羅國將來世當有商
 人子名曰掘多掘多有子名優波掘多我滅度後百
 歲當作佛事於教授師中最為第一阿難汝遙見彼
 青色叢林不阿難曰佛唯然已見世尊阿難是處名
 為優留曼茶山如來滅後百歲此山當有那吒跋置
 迦阿蘭若處此處隨順寂默最為第一爾時世尊作
 是念我若以教法付囑人者恐我教法不得久住若
 付囑天者恐我教法亦不得久住世間人民則無有

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

卷三

奉明令卷三十三

唐王

受法者我今當以正法付囑人天諸天世人共攝受
法者我之教法則千歲不動爾時世尊起世俗心時
天帝釋及四大天王知佛心念來詣佛所稽首禮足
退坐一面爾時世尊告天帝釋及四大天王如來不
久當於無餘涅槃而般涅槃我般涅槃後汝等當護
持正法爾時世尊復告東方天王汝當於東方護持
正法次告南方西方北方天王汝當於北方護持正
法過千歲後我教法滅時當有非法出於世間十善
悉壞閻浮提中惡風暴起水雨不時世多饑饉雨則
災雹江河消滅華果不成人無光澤蟲村鳳村悉皆

磨滅飲食失味珍寶沉沒人民服食麤澀草木時有
釋迦王耶槃那王鉢羅婆王兜沙羅王衆多眷屬如
來頂骨佛牙佛鉢安置東方西方有王名鉢羅婆百
千眷屬破壞塔寺殺害比丘北方有王名耶槃那百
千眷屬破壞塔寺殺害比丘南方有王名釋迦百千
眷屬破壞塔寺殺害比丘東方有王名兜沙羅百千
眷屬破壞塔寺殺害比丘四方盡亂諸比丘來集中
國時拘睺彌國有王名摩因陀羅西那其王生子手
似血塗身似甲冑有大勇力其生之日五百大臣生
五百子皆類王子血手冑身時拘睺彌國一日雨血

卷三

奉明令卷三十三

唐王

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

拘睺彌王見此惡相卽大恐怖請問相師相師白王
王今生子當王閻浮提多殺害人生子七日字曰難
當年漸長大時四惡王從四方來殺人民摩因陀羅
西那王聞則恐怖時有天神告言大王且立難當爲
王足能降伏彼四惡王時摩因陀羅西那王受天神
教卽捨位與子以髻中明珠冠其子首集諸大臣香
水灌頂召五百大臣同日生子身被甲冑從王出征
與四惡王大衆戰勝殺害都盡王閻浮提治在拘睺
彌國爾時世尊告四大天王巴連弗國於彼國當有
婆羅門名曰阿耆尼達多通達毗陀經論彼婆羅門

當納妻後時中陰衆生當來與其作子入母胎中時
彼母欲與人論議彼婆羅門卽問諸相師相師答云
是胎中衆生當了達一切論故令母生如是論議之
心欲將人論議如是日月滿足出生母胎以爲童子
了達一切經論恒以經論教授五百婆羅門子及餘
諸論教授餘人以醫方教醫方者如有衆多弟子
有衆多弟子故名曰弟子次當從父母求出家學道
乃至父母聽其出家彼卽於我法中出家學道通達
三藏善能說法辯才巧妙言語談說攝多眷屬又復
世尊告四大天王卽此巴連弗邑國中當有大商主

名曰須陀那中陰衆生來入母胎彼衆生入母胎時
令母質直柔和無諸邪想諸根寂靜時彼商王卽問
相師相師答曰胎中衆生極爲良善故令母如是乃
至諸根寂靜至月滿足便生童子名曰修羅他年紀
漸長乃至啓白父母求出家學道父母卽聽於我法
中出家學道勤行精進修習道業便得漏盡證阿羅
漢果然寡聞少欲知足及少知舊居在山數林間山
名捷陀摩羅時彼聖人恒來爲難當王說法彼父王
當無常無常之日難當見父過世兩手抱父屍悲號
啼哭憂惱傷心時彼三藏將多眷屬來詣王所爲王

說法王聞法已憂惱卽止於佛法中生大敬信而發
聲唱言自今以後我施諸比丘無恐畏適意爲樂而
問比丘前四惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答云
經十二年王心念口言作師子吼我當十二年中當
供養五衆乃至辦諸供具卽便行施行施之日天當
降香澤之雨徧閭浮提一切實種皆得增長諸方人
衆皆持供養來詣拘睢彌國供養衆僧時諸比丘大
得供養諸比丘輩食人信施而不讀誦經書不薩闍
爲人受經戲論過日眠臥終夜貪著利養好自嚴飾
身著妙服離諸出要寂靜出家三菩提樂形類比丘

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

離沙門功德是法中之大賊助作末世壞正法幢建
惡魔幢滅正法炬然煩惱火壞正法鼓毀正法輪消
正法海壞正法山破正法城拔正法樹毀禪定智慧
斷戒瓔珞汙染正道時彼天龍鬼神夜叉乾闥婆等
於諸比丘所生惡意毀訾諸比丘獸惡遠離不復相
親異口同音嗚呼如是惡比丘不應於如來法中而
說偈言

非吉行惡行	行諸邪見法	此諸愚癡人
打壞正法山	行諸惡戒法	棄諸如法行
捨諸勝妙法	拔除今佛法	不信不調伏

樂行諸惡行	諂偽誑世間	打破牟尼法
毀形習諸惡	兇暴及千行	依法誑世人
忿恨自貢高	貪著求名利	無惡業不備
如佛所說法	法沒有是相	今者悉已見
智者所輕賤	此法今出已	牟尼正法海
不久當枯竭	正法今少在	惡人復來滅
毀壞我正法		

時彼諸天龍神等皆生不歡喜心不復當護諸比丘
而同聲唱言佛法却後七日滅盡號咷悲泣共相謂
言至比丘說戒日共相鬪諍如來正法於中而滅如

是諸天悲惱啼泣時拘睺彌城中有五百優婆塞聞
諸天之言共詣諸比丘衆中諫諸比丘鬪諍而說偈
言

嗚呼苦劇歲 愍念羣生生 其法今便滅

釋師子王法 惡輪壞法輪 如是盡金剛

乃能不卽壞 安隱時已滅 危險法已起

明智人已過 今見如是相 當知不復久

牟尼法斷滅 世間無復明 離垢寂滅口

牟尼日今沒 世人失伏藏 善惡無差別

善惡無差已 誰能得正覺 法燈今在世

及時行諸善 無量諸福田 此法今當滅

是故我等輩 知財不堅牢 及時取堅實

至十五日說戒時法當沒爾日五百優婆塞一日之
中造五百佛塔時諸優婆塞各有餘務不復來往衆
僧衆中爾時住捷陀摩羅山脩羅陀阿羅漢觀闍浮
提今日何處有衆僧說戒見有拘睺彌國如來弟子
說戒爲布薩卽詣拘睺彌時彼僧衆乃有百千人中
唯有一阿羅漢名曰脩羅陀又復有一三藏名曰弟
子此是如來最後大衆集爾時維那行沙羅籌白三
藏上座言衆僧已集有百千人今爲說波羅提木叉

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

雜錄卷之二十五

時彼上座答言閻浮提如來弟子皆來集此數有百千如是衆中我爲上首了達三藏尚不學戒律況復餘者而有所學今當爲誰而說戒律而說偈言

今是十五日 夜靜月清明 如是諸比丘

今集聽說戒 一切閻浮提 僧衆最後集

我是衆中上 不學戒律法 況復餘僧衆

而有所學習 何能牟尼法 釋迦師子王

彼戒誰有持 是人乃能說

爾時彼阿羅漢脩羅陀立上座前合掌白上座言上座但說波羅提木叉如佛在世時舍利弗目犍連等

大比丘衆所學法我今已悉學如來雖滅度於今已千歲彼所制律儀我悉已備足而說偈言

上座聽我語 我名脩羅陀 漏盡阿羅漢

僧中師子吼 牟尼眞弟子 信佛諸鬼神

聞彼聖所說 悲哀泣流淚 低頭念法滅

從今去已後 無有說法者 毗尼別解脫

不復在於世 法橋今已壞 法水不復流

法海已枯竭 法山已崩頽 法會從今絕

法幢不復見 法足不復行 律儀戒永沒

法燈不復照 法輪不復轉 閉塞甘露門

法師不在世 善人說妙道 衆生不識善
不異於野獸

爾時佛母摩訶摩耶夫人天上來下詣諸衆僧所號
咄啼泣嗚呼苦哉是我之子經歷阿僧祇劫修諸苦
行不顧勞體積德成佛今者忽然消滅而說偈言

我是佛親母 我子積苦行 經歷無數劫
究竟成眞道 悲泣不自勝 念法忽磨滅
嗚呼智慧人 爾今何所在 持法捨諍訟
從佛口所生 諸王無上尊 眞實佛弟子
頭陀修妙行 宿止林藪間 如是眞佛子

今爲何所在 今者於世間 無有諸威德
曠野山林間 諸神寂無言 施戒愍羣生
信戒自莊嚴 忍辱質直行 觀察諸善惡
如是諸勝法 今忽都已盡

爾時彼上座弟子作是念言彼脩羅陀比丘自言如
來所制戒律我悉備持爾時上座有弟子名曰安伽
陀起不忍之心極生忿恨從座起罵辱彼聖汝是下
座比丘愚癡無智而毀辱我和尚卽持利刀殺彼聖
人而說偈言

我名安伽陀 失沙之弟子 利劍殺汝身

自謂我有德

爾時有一鬼名曰大提木佉作是念言世間唯有此一阿羅漢而爲惡比丘弟子所害執持金剛利杵杵頭火然以此打破彼頭卽便命終而說偈言

我是惡鬼神 名大提木佉 以此金剛杵

破汝頭七分

爾時阿羅漢弟子見彼弟子殺害其師忿恨不忍卽殺三藏爾時諸天世人悲哀啼泣嗚呼苦哉如來正法今便都盡尋卽此大地六種震動無量衆生號咷啼泣極爲愁惱嗚呼今日正法不復現世作是語已

各各離散爾時拘睢彌國五百優婆塞聞已往詣寺中舉手拍頭高聲大哭嗚呼如來愍念世間濟諸羣生無有巨細誰當爲我說法義今者人天解脫不復可得衆生今日猶在暗暝無有引導長習諸惡以此爲歡如諸野獸不聞牟尼妙法身壞命終墮在三塗譬如流星世人從今已後無復念慧寂靜三昧十力妙法爾時拘睢彌王聞諸比丘殺真人阿羅漢及三藏法師心生悲惱惋慨而坐爾時諸邪見輩爭競打破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅爾時世尊語釋提桓因四大天王諸天世人於我滅度之後法盡

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

之相如上所說是故汝等今者不可不以勤力加於精進護持正法久令在世爾時諸天世人聞佛所說各各悲顏以手揮淚頂禮佛足各自退去

阿育王施半阿摩勒果因緣經

阿育王於如來法中得大敬信時王問諸比丘言誰於如來法中行大布施諸比丘白王言給孤獨長者最行大施王復問曰彼施幾許寶物比丘答曰以億千金王聞已如是思惟彼長者尚能捨億千金我今爲王何緣復以億千金施當以億百千金施時王起八萬四千佛塔於彼一一塔中復施百千金復作五

歲大會會有三百比丘用三百億金供養於彼僧衆中第一分是阿羅漢第二分是學人第三分是真寶凡夫除私庫藏此閻浮提夫人姝女太子大臣施與聖僧四十億金還復贖取如是計校用九十六億千金乃至王得重病時王自知命欲終盡時有大臣名羅陀崛多時王宿命是施佛土時同伴小兒時彼大臣羅陀崛多見王重病命垂欲盡稽首以偈問曰
顏貌常鮮澤 百千姝女遶 譬如諸蓮華
蜜蜂當聚集 今覩聖王顏 無有諸鮮澤
王卽以偈答

我今無所憂 失財及王位 此身及餘親
及諸種種寶 我今所愁者 不復覩賢聖
四事以供養 我今唯念此 顏色有變異
心意無所寧

又復我常所願欲以滿億百千金作功德今願不得
滿足便就後世時計校前後所施金銀珍寶唯減四
億未滿王卽辦諸珍寶送與雞雀寺中法益之子名
三波提爲太子諸臣等啓太子言大王將終不久今
以此珍寶送與寺舍中今庫藏財寶已竭諸王法以
物爲尊太子今宜斷之勿使大王用盡也時太子卽

勅典藏者勿復出與大王用之時大王自知索諸物
不復能得所食金器送與寺中時太子令斷金器給
以銀器王食已復送與寺中又斷銀器給以銅器王
亦以此送與寺中又斷銅器給以瓦器時大王手中
有半阿摩勒果悲淚告諸大臣今誰爲地主時諸臣
啓白大王王爲地主時王卽說偈答曰

汝等護我心 何假虛妄語 我今坐王位
不復得自在 阿摩勒半果 今在於我手
此卽是我有 於是得自由 嗚呼尊富貴
可厭可棄捨 先領閻浮提 今一旦貧至

如恒河駛流 一逝而不反 富貴亦復然

逝者不復還

又復如佛偈所說

凡盛必有衰 以衰爲究竟 如來神口說

眞實無有異 先時所教令 速疾無有礙

今有所求索 無復從我教 如風礙於山

如水礙於岸 我今所教令 於今已永絕

將從無量衆 擊鼓吹貝螺 常作諸妓樂

受諸五欲樂 姝女數百衆 日夜自娛樂

今者都永盡 如樹無華實 顏貌轉枯盡

色力亦復然 如華轉萎悴 我今亦復爾

時阿育王呼侍者言汝今憶我恩養汝持此半阿摩勒果送雞雀寺中作我意禮拜諸比丘僧足白言阿育王問訊諸大聖衆我是阿育王領此閻浮提閻浮提是我所有今者頓盡無有財寶布施衆僧於一切財而不得自在今唯此半阿摩勒果我得自由此是最後布施檀波羅蜜哀愍我故納受此施令我得供養僧福而說偈言

半阿摩勒果 是我之所有 於我得自在
今捨於大衆 緣心在於聖 更無濟我者

憐愍於我故 納受阿摩勒 爲我食此施

因是福無量 世世受妙樂 用之無有盡

時彼使者受王勅已卽持此半阿摩勒果至雞雀寺
中至上座前五體著地作禮長跪合掌向上座而說
偈曰

領於閻浮提 一繳擊一鼓 遊行無所礙

如日照於世 業行報已至 在世不復久

無有王威德 如日雲所翳 號曰阿育王

稽首禮僧足 送此布施物 謂半阿摩勒

願求來世福 哀愍彼王故 聖衆愍彼故

受是半果施

時彼上座告諸大衆誰聞是語而不厭世間我等聞
是事不可不生厭離如佛經所說見他衰事應生厭
離若有識類衆生者聞是事豈得不捨世間而說偈
曰

人王世中最 阿育孔雀姓 閻浮提自在

阿摩勒爲王 太子及諸臣 共奪大王施

送半阿摩勒 降伏恚財者 使彼生厭心

愚夫不識施 因果受妙樂 示送半摩勒

時彼上座作是念言云何令此半阿摩勒一切衆僧

得其分食卽教令研磨著石榴羹中行已衆僧一切
皆得周徧時王復問傍臣曰誰是閻浮提王臣啓王
言大王是也時王從臥起而坐顧望四方合掌作禮
念諸佛德心念口言我今復以此閻浮提施與三寶
隨意用之而說偈曰

今此閻浮提 多有珍寶飾 施與良福田

果報自然得 以此施功德 不求天帝釋

梵王及人主 世界諸妙樂 如是等果報

我悉不用受 以是施功德 疾得成佛道

爲世所遵仰 成得一切智 世間作善友

導師最第一

時王以此語盡書紙上而封緘之以齒印印之作如
是事畢便卽就盡爾時太子及諸臣宮人姝女國界
人民興種種供養葬送如王之法而闍維之爾時諸
臣欲立太子紹王位中有一大臣名曰阿菟樓陀語
諸臣曰不得立太子爲王所以者何大王阿育在時
本善願滿十萬億金作諸功德唯減四億不滿十萬
以是故今捨閻浮提施與三寶欲令滿足今是大地
屬於三寶云何而立爲王時諸臣聞已卽送四億諸
金送與寺中卽便立法益之子爲王名三波提次復

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

太子名毗梨訶波低爲紹王位毗梨訶波低太子名
曰毗梨訶西那次紹王位毗梨訶西那太子名曰沸
沙須摩次紹王位沸沙須摩太子名曰沸沙蜜多羅
次紹王位時沸沙蜜多羅問諸臣曰我當作何等事
令我名德久存於世時賢善諸臣信樂三寶者啓王
言阿育大王是王之前種姓彼王在世造立八萬四
千如來塔復興種種供養此之名德相傳至今王欲
求此名者當造立八萬四千塔及諸供養王言大王
阿育有大威德能辦此事我不能作更思餘事中有
惡臣不信向者啓王言世間二種法傳世不滅一者

作善二者作惡大王阿育作諸善行王今當行惡行
打壞八萬四千塔時王用佞臣語卽興四兵衆往詣
寺舍壞諸塔寺王先往雞雀寺中寺門前有石師子
卽作師子吼王聞之卽大驚怖非生獸之類而能吼
鳴還入城中如是再三欲壞彼寺時王呼諸比丘來
問諸比丘使我壞塔爲善壞僧房爲善比丘答曰二
不應行王其欲壞者寧壞僧房勿壞佛塔時王殺害
比丘及壞塔寺如是漸漸至婆伽羅國又復唱令若
有人能得沙門釋子頭來者賞之千金爾時彼國中
有一阿羅漢化作衆多比丘頭與諸百姓令送至於

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

王所令庫藏財寶竭盡時彼王聞阿羅漢作如是事
倍復瞋恚欲殺彼阿羅漢時彼羅漢入滅盡正受王
作無量方便殺彼聖人終不能得入滅盡三昧力故
不傷其體如是漸進至佛塔門邊彼所塔中有一鬼
神止住其中守護佛塔名曰牙齒彼鬼神作是念我
是佛弟子受持禁戒不殺害衆生我今不能殺害於
王又復作念有一神名曰爲蟲行諸惡行凶暴勇健
求索我女我不與之今者爲護正法故當嫁與彼令
其守護佛法卽呼彼神語言我今嫁女與汝然共立
約誓汝要當降伏此王勿使與諸惡行壞滅正法時

王所有一大鬼神名曰烏荼威德具足由彼神故不
奈王何時牙齒神作方便今日王滅勢自然由此鬼
神我今誘誑共作親厚如是與彼神作知識極作知
識已卽將此神至於南方大海中時彼蟲神排擲大
山砲竿王上及四兵衆無不死盡衆人唱言快哉快
哉是世人相傳名爲快哉彼王終亡孔雀苗裔於此
永終是故世間富樂不足爲貪阿育大王有智之人
覺世無常身命難保五家財物亦如幻化覺了彼法
勤行精進作諸功德乃至臨終係心三寶念念不絕
無所吝惜唯願盡成阿耨多羅三藐三菩提

雜阿含經卷第二十五

音釋

號

號胡刀切。號徒刀切。號大哭也。

惋

惋烏貫切。歡恨也。

疎

疾也。

悴

悴秦醉切。闇維。楚語也。正云茶毗。

皆切推也。又槌打也。

碓

碓直追切。以石投下也。

福建福寧州福安縣尹丹陽賀學易施貴刻此

雜阿含經第二十五卷計字五千五百九

三箇該銀二兩九錢二分

萬曆己酉歲仲秋月徑山寂照庵識

ヌノサ七